尚書集注

篆刻尚書小引

竊惟典謨訓誥帝王永萬世之經刪定贊修大聖達孔氏之業乃自暴秦肆虐載籍灰煙燄而銷泊迄炎漢更承斯文啟宮牆而出伏生初得之二十九篇孔氏滋多爰五十八篇或寫以漢字或仍其舊文緣爲今古殊稱實則原流茂貫今文行于國學歐陽大小夏侯分爲三家古文其在民間庸胡徐王涂桑僅延一綫劉歆欲立古文之學博士謂改先帝之規羣起而攻交不果立是以讚編綫覩師說絕無猶幸孔書之篇目尚存鄭君之注解具

杜撰則頗異之不合鐘羊之指藝也隸變流嘉以
鄭樵而劉足樂之惠貞觀蘇山泉而寅蕭穎失儒
之大詮爲以羣聲之譌說撰偏辭來以論序勃旋
於蒐番百家菑苗棼之不分是詮理之與闡才者
與雜與條不得與領以洞徹根貴嘯翁續識非眞
了與蓄錄仍摹寫古泉對彼續貌之條籀交林文
而模於門類之循循且被誣而蒸爛筴數于答誤
諸于今矣若夫元之艸廬吳公明之京山郝氏習
知二十五篇之條於大知二十八字之得加了矣
餘序夫二十四篇而類對類于六十七紀是與此

謹何式經傳並與解說究竊發明

聖翰又文賢十種詢則式太豫閻氏先師惠君啟閉戶

而晉書（閻若璩尚書古文疏證　惠先生譽古文尚書攷）如造車之合轍

省象攗證篇之目顯偽譽之亦韋采往籍之文成

影竊之內壞並若合負人身之瑕疵紕繆之祥

閻氏尚猶疑先師獨樸真見（閻若）原惠氏樸錄

閻書故象小彼藝藉因而自定愚魯叶古書所偁

引物正經文酌故訓于文翻用祛俗解大改則想

訂標目明以樸所本以識蘇來解異則虞於學也

疑以詳于經以申俗御書成一十二篇文約四十

畧言題曰尚書集注音疏豈敢曰爲功庶可告無

辠尒今將營諸棃棗必先課其費財以家先諱嫩

賜廉與系擔藝同人協贊集其事爰醵金相助

俾得鏤版以傳上紹前賢下開來學功豈淺鮮哉

藉乃發敘不前淺劣名式昭盛德

乾隆四十有九秊歲在閼逢執徐則余日綠己江聲

譔

𢀳聚家少司寇王述菴先生見賞謂宜付剞爰船

解囊佽而畢秋府欽山先生聞之亦賜貲相助數

計所賜得三分之一于是命工興事而夏求將仙

予纂此小引以廣內同人謀予言高雲鵬楊
士韜信煇楊二樹崇基彭尺木紹升桂守普霖仁
段茂堂玉裁徐得堂熊瑞徐謙山學廣韓露炎貞
李槐江大鼎程念鞠世銓桂朴番元諒嚴豹人蔚
王暘孫駒鈕匪石樹玉李鐵珊元德黃蕘圃丕烈
諸皆為開學徐質承顯璋及門為楊生瑞時宋朴
識生大年於得光相助計六分為與又自興工以
來凡年于茲矣凡年之中費或不繼輒竭己力以
繼續皆約為六之一費尺用銀四百又十兩數得
得成此帙不敢忘諸君子樂成人美之德故詳識

之乾隆五十八年歲在昭陽赤奮若畢陬月丁酉

虯江聲記時年七十有三

尚書經目

卷一 虞夏書 唐書一篇 堯典

卷二 虞夏書 虞書十五篇亡錄文省一篇亡目无
文省十三篇一篇存 咎繇謨

卷三 虞夏書 夏書四篇亡錄文省一篇亡目无文
省一篇二篇存 禹貢 甘誓

卷四 商書四十篇亡錄文省十三篇亡目无文省十
六篇八篇存 湯誓 附錄文 錄誥 般庚
上 般庚中 般庚下 附錄大 高宗融日
西伯戡黎 微子

卷五 周書九篇亡錄文省四篇亡目无文省三篇二
篇存 坶誓 洪範

卷六 周書八篇亡錄文省一篇亡目无文省二篇五
篇存 金縢 大誥 康誥 酒誥 梓材

卷七 周書三篇 召誥 雒誥 多士

卷八 周書十篇亡錄文省二篇亡目无文省四篇四
篇存 无逸 附錄文 君奭 多匚 立政

堯典弟一 古文一

疏 堯帝嚳之子帝摯之弟也帝嚳號帝摯太摯號帝堯太典經也常也樓也言經常之錯可從天下傳世之常樓也說解字云典从冊在丌上尊閣之也一曰典大冊也說弟次弟也字不从竹从竹俗書為竹亏上非也云弟一者百篇之次此篇亏百篇為弟一也

虞夏書弟一

疏 虞者舜為天下之號夏者禹為天下之號也今合言虞夏書者依親緯書正義云馬鄭王本及別錄皆題曰虞夏書者从其說虞夏書者堯典至禹征二十篇之大名堯典者當篇之小號今得大名在小號之下者小號各自其篇當題亏上大名則總其篇之時乃得亏下古書體例皆然義則士冠禮則在上義則在下乃詩則周南關雎在上乃詩國風在下詩正義云鄭注三禮周易中候尚書皆大名在下孔安國馬季長盧植王肅之徒其所注者莫不盡然齊案史漢三國等書亦皆如是自宋乃注書以大名在上小號在下非古也

唐書

疏 說文示部引唐書曰祺三百為六句心部引唐書曰五品不遜則古者目堯典為唐書唐者堯為天下之號故堯典謂之唐書上號

題虞夏書此得題唐書者猶伏生尚書大傳之體也大傳堯典之前題曰虞夏傳唐傳後題曰虞夏傳虞傳禹貢之前題曰虞夏傳夏傳史記儒林傳云伏生故爲秦博士秦時焚書伏生壁藏之然則伏生之尚書秦焚以前之書七十子以來遞有師承者其大傳標題次是古尚書之體故从之

尚書弌

注　鄭康成曰孔子尊而命之曰尚書尚者上也尊而重之若天書然故曰尚書

疏　尚書者一部之大名故又得在下注鄭康成曰云云書贊文也見孔穎達正義諸采以爲注偁康成者諱其名而字之也後漢書所其傳輒名之出家之體號也今節錄其傳略以某代其名云傳曰鄭某字康成北海高密人少爲鄉嗇夫不樂爲吏遂造太學受業師事京兆第五元先通京氏易公羊春秋三統歷九章算術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書乃西入關因涿郡盧植事扶風馬融後辭歸融喟然謂門人曰鄭生今去吾道東矣及黨事起被禁錮遂隱修經業杜門不出靈帝末黨禁解大將軍何進辟之爲設几杖禮待甚

優玄不受朝服以幅巾見一宿逃去時年六十弟子
河內趙商等自遠方至者數千後將軍袁隗表爲侍
中以父喪不行袁紹舉玄茂才表爲左中郎將皆不
就公車徵爲大司農辭以病得歸夢孔子告之曰起起
今年歲在辰來年歲在巳既寤以讖合之知命當終
未幾寢疾爲袁紹子譚所偪載病至元城縣卒年七
十有四門生相與撰玄答諸弟子問五經依鄭志八
篇凡玄所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚
書大傳中候乾象曆又著天文七政論魯禮禘祫義
六藝論毛詩譜駁許慎五經異義答臨孝存周禮難
凡百餘萬言案鄭君所注不聞有孝經而傳稱之注
周禮見於傳何故遺之鄭又注乾鑿度川覽圖緯卦
驗考靈耀等諸緯書不能悉數又著發公羊墨守箴
左氏膏肓起穀梁廢疾以難何休傳皆不具何也又
案梁劉峻注世說新語引鄭君別傳言鄭爲何進所
辟多所匡正不用而得斯爲近情然不如後漢書言
一宿逃去又世說新語稱鄭君欲注春秋傳尚未成
時行與服子慎遇宿客舍先未相識服在外車上與
人說己注傳意鄭聽之良久多與己同乃就車與語
曰吾久欲注尚未了聽君向言多與吾同今當盡以

所注與君錄爲鄭氏注書緯璇璣鈐云因而謂之書加尚以尊之又云書務以天言之故鄭云孔子尊而命之曰尚書尊重之若天書然僞孔氏敘云伏生以其上古之書謂之尚書案墨子明鬼篇云尚書夏書其次商周之書則尚書之名舊矣安得云伏生謂之自是孔子命是名也鄭說信然僞孔非是

尚書今注音疏卷一

〔經〕今三合也讀舊集注者皆今合先儒之解釋己之意茲注于經下所以箸明經詮故曰今注字㦰戴詮則援此異音多學難辨爲之反切以發明之解詁段搜而證據不詳律學其信爲之引申以疏繹之故曰音疏

江聲學〔經〕江聲字叔

澐江南蘇州府吳縣人也敬奇不偶動與時違因取周易艮卦之詮自號艮庭少讀尚書怪其古文與今文不類又疑孔傳義劣且是支離謂安國所爲不類若此年三十五師事同郡惠松崖先生見先生所箸古文尚書攷始知古文及孔傳皆晉時宗人僞託于是援今漢儒之說以注二十九篇漢注不備則須攷他書精擇故訓以足成之釋爲之音且爲之疏非敢云著述也學焉而已故曰學份

何劭公注公羊傳何休學也

粵若稽古帝堯曰放勳粵爰伐反正義本作曰若從薛季宣書古文訓本放弗往反勳許云反〔注〕鄭康成曰稽同古天也言堯順天而行之與之同功孫說曰堯謚也翼奉翼奉傳聖曰堯放勳堯名聲謂堯名也放勳堯氏若黃帝偁軒轅顓頊偁高陽之類是〔疏〕鄭注見正義先鄭司農注周禮小宰職云稽猶計也合也說文冂部云同合會也則稽同皆有合誼故云稽同稽又與禾通禾者木之曲頭止不能上也是極上而止則大上同之誼也逸周書周祝解曰天為古又詩商頌云古帝命武湯古帝謂天帝也故云古天也三國魏志三少帝紀曰帝幸太學命博士講易畢復命講尚書帝問曰鄭玄曰稽古同天言堯同于天也王肅云堯順考古道而行之二誼不同何者為是博士庾峻對曰先儒所執各有乖異臣不足以定之然洪範稱三人占從二人之言賈馬及肅皆以為順考古

纘以濮載言之書誼爲居帝曰仲尼言惟天爲大惟堯
則之堯之大美在乎則天順攷古稽非其逆也今發篇
歸誼以明聖悳亦舍其大雯僔其細豈倫皆之意罪案
此謚皆善循乘申讀楷帝紀高貴數公也形學博古隸
誦文經段博士問難皆詞竊光以荅務注見鞭悳明釋
文案後漢務彰傳象龍字李居扶屋茂陵乃經京州報
惇游學博誦經籍永初二季大將劉鼓陽召繇舍乃初
不灋後悖之了往四秦持爲枝書鄭中後上廣成頊括
豐氏久不得調因自動嶠太后恕令禁錮之太后敫吳
帝召諜鄙罨文出爲河闕王廢居史尋召拜鄧中後迻
斷夻繇郡功替陽嘉三李以容起萬舉徵詔公東對策
尺譔斷大將劉梁裔袁爲從事中鄭韓並韜太守極帝
嗟爲衛淵太字梁巽還文司桼免殿從和仁後敎鐶役
拜義辭辭才高博沿爲世誦儒善數許聯繁留肄生任
姓不衍儒皆之了注崩經論語講易三祁尚壽覺央傳
咨于諸崇子難緯所皆請禮文尺二十一篇配懸于鞫
氏不寂後虞紹埶家錄爲染彝艸參李周文伦大將劉
啚帝覌以此隨爲正直所羑乖八十八交于家象融偵
名皆于先聖之經書先儒名正也號則兼成何以不名
嗇妹之證名不苔字兼成學行隸優聖乃之流亞也與

異之故字之荅當作書粅巽儀文是也云翼善傳聖曰堯者白虎通引禮記謚法云然錄周書謚法解則无是語今大小戴禮記本皆无謚法篇豈大戴所佚與案大戴禮五帝德篇宰我曰請問帝堯孔子曰高辛之子也曰放勳不言名曰放勳亦馬云放勳堯名者史記五帝本紀云帝堯者放勳又云帝舜者名曰重華堯偁放勳猶舜之偁重華號重華是名故錄以放勳爲堯名也云睿讚者識己說行先儒也注下必自名以識小之不敢況敢先儒之訓取法鄭君注周禮輒偁某謂也云堯名也不以馬說以爲謚者戰國策周訢謂魏王曰宋人有學者三秊反而名其母其母曰子學三秊反而名我者何也其子曰吾所賢者无過堯舜堯舜名吾所大者无大天墬天墬名今母賢不過堯舜母大不過天墬是以名母也此雖俳諧非必爲實事然卽此可見古者以堯舜爲二帝名也故下文有鰥在下曰虞舜鄭注云虞氏舜名然則鄭本以堯爲名也錄周書謚法解云維周公旦太公望開嗣王業攻于牧野之中穸葬乃制謚敘法禮記檀弓云死謚周道也則謚始于周也周乃諱名故生則爲字死則爲謚皆以代其名也檀弓曰公叔文子卒其子戍請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其

名者是謚爲諱名而已易之也殷已前皆不諱商頌云
蓋今孫子是殷不諱名也不諱名則天謚若俟偁玄王
湯偁武王已及三宗之偁皆非謚也鄭君箋長發詩云
[illegible]契帝而太子故謂契爲玄王則玄才非謚也史記殷
本紀云湯曰吾甚武號曰武王則之哉武是偁太非謚
矣若夫太宗中宗高宗則皆子孫宗其易德而偁之以
非謚若謚則當世〻謚之不獨三宗矣然則合虎爾所
引尊著傳堅謚曰堯仁睘盛明謚曰舜皆何已云言曰
此非周公所制之謚也謚法解乃是語也禁聲事之徒
因周公卿爲謚法謚取古帝王之名傳會其事實已爲
謚不獨堯舜號也禹湯桀紂皆已爲謚矣[illegible][illegible]諱正義
所云因上世之之號繼中爲殷謚是也善虎之[illegible]何宮
發是法制于天已堯爲謚非也故不凡也云猶數堯氏
吾黃帝偁軒轅顓頊偁高陽之顓是皆大戴禮帝系篇
云少典產軒轅是爲黃帝又云昌意產高陽是爲帝顓
頊又云蟜極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯
是放勳與軒轅高陽等同偁也漢書古今人表云黃帝
軒轅氏帝顓頊高陽氏少傳於傳高陽氏高辛氏軒轅
高嚳嚳繇皆是氏則友亟云反
以勳嚳同故云堯氏切乂雁反

注

馬融曰威義表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地
謂之文道德純備謂之思聲謂思或爲塞安安讀當爲
晏晏鄭兼成曰道德純備謂之塞寬容覆載謂之晏義半
奇反今誦作儀鄭仲師注周禮云古者書儀但爲義則
古威義字不从人也說文本以義爲威義字亡今誦作
方塞所則反或[illegible]馬注見釋文謚周書謚法解云威義
作塞則字別矣[illegible]悉備曰欽照臨四方曰明經緯天地
曰文道德純一曰思又昭二十八年左傳云照臨四方
曰明經緯天地曰文馬依此爲說也正義引鄭注云敬
事節用謂之欽慮事通敏謂之思其解明字文字與馬
同此欽字思字詮似不如馬且馬詮悉同逸周書故舍
鄭取馬後漢書馮衍列傳衍顯志賦曰思唐虞之晏晏
兮唐章懷太子賢注引尚書攷靈燿曰放勳欽明文思
晏晏又弟五倫傳注引攷靈燿曰堯文塞晏晏又陳
寵傳注引攷靈燿曰堯聰明文塞晏晏攷靈燿是尚
書緯其文與尚書文故云思或爲塞安安讀當爲晏晏
當从後文晏晏謚也左傳安孺子漢書古今人表作晏

燸子古字爲字同此文字々詮實爲爲々也此鄭注云云寔攷靈燿注也見後漢書郅惲子書附傳注已攷靈燿文出于此故取假注已注此云謂悳精前謂止寤媿易解思字詮同字雖異而詮不易也說文曰思云爲天清也釋訓云爲々溫々柔也天體雖清爲味柔故爲優裁萬物故寬容覆載謂之爲言堯悳之大與天體同也

允龔亭欆 龔正義本作恭龔古今字也周㝬恭伯作龔曰見王保嘯堂集古錄盨叔鐘嚴龔作嚴龔見薛尚功鐘鼎款識益龔字从共从共省皆从龍省聲依說文當作龔从共龍聲不省也亭可得反今作克讓也懷如向反 注 鄭兼成曰不解于相推也今作讓々訓責非其詮矣

佐曰龔推臥尚善曰懷 解佳賞反推湯回反臥古文賢字 疏 注見正義薛韓奏云从火匪解虞共介佐共讀爲龔也故曰不解于佐己龔國語晉語文公曰懷推賢也推賢崇尚其善也故云

推賢尚善曰懷

炗𧙨三象假于上下 說炗寄反三播文四字假工百反正義本作格菑从說文所引上古文上丅古文下

注 炗充假至也言堯悳充𧙨

四海之外至于天墬鄭康成曰言堯惪光燿及四海之
外至于天墬所謂大人與天墬合其惪與日月齊其明
疏 釋言云桄充也隱惪明謂孫炎云桄光充則充之爲
充古訓也假至說文衣部表文表與裏對是表爲外故
㠯四表爲四海之外充被四表橫言之至于天墬縱言
之也者經援神契云惪及于天斗極明日月光甘露降
惪及于墬嘉禾生蓂莢起秬鬯出是至于天墬之事也
鄭注見詩噫嘻正義鄭㠯光爲光燿大得爲一證故㠯
荀爽說所謂大人云云者所謂易文言也文言曰夫大
人者與天墬合其惪與日月合其明是謂乾五之大人
聖人而爲天子者數度偁孔子之言曰大人者聖明
惪備也是則文言所偁大人正謂若堯舜之君故引㠯
爲說天墬合惪解假于上
下日月齊明解光被四表

克明俊惪 注 克能也明

猶顯也鄭康成曰俊惪臤才兼人者 疏 克能釋言文禮記禮運曰君者
所明也非明人者也鄭彼注云明猶顯也茲用其誼與
注見正義禮記辯名記云十人曰選倍選曰俊淮南子

蔡族訓云千人者謂之俊說文人部云俊材千人也所說俊說雖與不同然總是兼人之號故云俊德賢才兼人者案禮記大學引此經而說之曰皆自明也則此佔為堯自明其大德故鄭注彼云皆自明明德也鄭以俊德為賢才兼人不謂堯自明其德者蓋大學斷章取義不必依尚書本義且堯之大德上文已備言之此無庸變言明大德矣

以親九族九族既睦既吉氣反今誦作既

注 古文家說 九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓既盡也睦敬龢也龢戶戈反

疏 古文家者傳古文尚書者也尚書今文古文今文出自伏生授張生歐陽生歐陽生授兒寬寬又授歐陽生之子歐陽氏世世相傳繇是尚書有歐陽氏學張生授夏侯都尉都尉傳族子始昌始昌傳族子勝勝爲大夏侯勝傳從兄子建建爲小夏侯繇是尚書有大小夏侯之學此凡三家皆今文家也古文者孔氏壁中書也魯共王壞孔子宅而得尚書于壁中以皆古字故謂之古文篇數多于今文孔安國得其書以今文字讀之皆說以授都尉朝朝授庸生庸生授胡常常授徐敖敖授王璜涂惲惲授桑欽是爲古文家也九族

之說今文古文家各異茲出齊魯五經異義見于傳桓六年正義異義云今禮戴尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓許君謹案禮緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施于同姓是許君从今文家說鄭駁之云玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然昏禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦禮雜記下緦麻之服不禁嫁女取妻是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別名者服小記說服之證白親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣鄭君此說精確名論足申古文家說之是春秋桓三年秋七月壬辰朔日有食之既公羊傳云既者何盡也穀梁傳云既者盡也旡既古今字故云旡盡也言盡睦則无不睦矣云睦

敬龢也皆說文目部文

釆章百姓百姓昭明

釆皮見反古辨字也僞孔本作𠀤其傳解爲平而說文平字古文作𠀤釆𠀤相佀後學繇誤仞𠀤爲古文平唐明皇帝改僞孔之隸古从俗文繇作平字繇是學遞襲譌久矣今知當爲釆者說文釆部云釆辨八也讀若辨則釆辨音讀同實一字也又戈部𢦔字說云釆古文辨字此據鄭注云辨八則鄭本作辨矣史記作便皆音同段借尒史記索隱曰今文作辨章然則漢時尚書皆作辨繇是即可知古文之爲釆矣又下文釆秩釆在諸文伏生大傳及鄭注周禮馮相氏所引皆作辨而僞孔本亦皆作𠀤唐本亦皆改作平其譌誤之由足相參證也

注 釆讀若辨今文爲辨鄭康成曰辨八章明也百姓羣臣之父子兄弟傳曰昭大明也八彼別反

疏 釆讀若辨者說文釆部文云今文爲辨者據司馬貞史記索隱𢦔一云然也鄭注見後漢書劉般子愷附傳注及史記五帝本紀裴駰集注古文辨作釆說文釆部云釆辨八也象獸指爪分八也故云辨八史記伯夷列傳云此其尤大章明校著者也故云章明也國語楚語子期對昭

王曰民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓故云百姓羣臣之父子兄弟僞傳曰皆僞孔氏傳也僞孔氏傳乃鄭經皆之所爲說多亦謬矣其訓姓大別少是皆大時以收者以其隱名究詁于孔氏不知實是維八故但僞傳之後凡僞傳曰皆同此說文日都云昭曰明也說昭米訓明以經昭明聯文故云昭亦明也

叶龢萬邦

叶古文協

注 言堯之惪大所化者廣中夏蠻貉其不雝龢故曰萬國夏行段反餘皆夏之夏皆同此後不重出音貉門白反

疏 此注用王充論衡埶增篇文而稍易其字也充字仲任會稽上虞人著論衡八十五篇二十餘萬言後漢書有傳充以萬爲盈數萬國言其多不必準一萬國案鄭君駮誼注計九州之內實無萬國茲不用鄭君假注說皆上文光被四表是言堯惪及四海之外若以九州計萬國實數則不出中夏反陝小矣王充所說誼廣故用充說

黎民於變時雝

黎力兮反平古文民於古文烏旹古文時

注 黎衆也於語聲時是雝龢也言衆民乃化而

變用是大龢。刀古容反與從與今通用從非

疏　漢書成帝紀陽朔二秊詔引書云黎民於蕃時雝應劭注云黎衆也時是也雝和也言衆民於是變化用是大和也案此注似解於爲亏恐非是故取亦略改也劭字仲遠汝南南頓人所著有風俗通又集解漢書黎衆釋詁文說文烏部引孔子曰烏亏呼也取其助气故以爲烏呼又以於爲古文烏故云於語聲也時是也釋詁文雝和毛詩何彼襛矣傳說也

乃命羲和。戲古羲字喜宜反和合戈反

注　馬融曰羲氏掌天官和氏掌地官四子掌四時鄭康成曰高辛氏之世命重爲南正司天黎爲火正司地堯育重黎之後羲氏和氏之賢者使掌舊職天地之官亦紀於近命以民事其時官名蓋曰稷司徒重直容反

疏　馬注見釋文云羲氏掌天官和氏掌地官皆國語楚語云顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民俾子治古云羲繼重和繼黎是羲繼重司天之職和繼黎司地之

職也云四子掌四時者即下文羲仲羲叔和仲和叔各主一時是也鄭注見賈公彥周禮疏敘云高辛氏之世命重為南正司天黎為火正司地皆即據楚語文但楚語言顓頊鄭云高辛者鄭黎據鄭語黎為高辛氏火正之文也賈公彥云高辛與顓頊大隔故重黎事顓頊又事高辛若稷偰與禹事堯又事舜容當然也云堯育重黎之後者亦楚語文假文云堯復育重黎之後不忘舊者使復典之未言羲和鄭以羲氏和氏當之者以羲和實是重黎之後言堯使復典之則是使復為天地之官即此命羲和之事矣故韋昭注楚語亦以重黎之後為羲和與鄭同也云亦紀于近命以民事者昭十七年左傳云自顓頊以來不能紀遠乃紀于近為民師而命以民事謂少昊以前以雲火水龍鳥紀官是紀于遠顓頊以來以民事命官是紀于近昔稷與司徒是以民事命官故云亦紀于近亦者亦顓頊以來也云其時官名蓋自稷司徒皆鄭雖云蓋以致疑而于下文注云堯初天官為稷則直而不疑自當為據也其以地官為司徒皆以司徒敬敷五教與周禮地官司徒掌邦教同因據周以推堯時之地官當亦名司徒也案鄭于下文序錄係功注云堯末時羲和之子皆死又于稷禼臯咎繇注云

堯初天官爲稷舜登用之帝嚳棄爲之又以棄爲后稷禹作司徒是堯時事然則堯初羲和爲天降官名稷司徒肆後棄爲稷禹爲司徒其仍領天降之職否乎得天降之官則自前乃又別命名與鄭說不得詳聞矣賈公彥周禮疏敘云堯初天官爲稷至堯試舜天官之任謂之西僕舜即眞之後命名爲之即天官也此說未知是否

欽若昊天

昊何老反

注 欽敬若順也古文家說元气廣大謂之昊天 气頃賦反俗輒作氣音說皆非

疏 欽敬釋詁文若順釋言文古文家說出五經異義見詩黍離正義異義云今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書說天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元气廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天許君謹案尚書堯命羲和欽若昊天總敕四時故知昊天不獨春也左傳夏四月己丑孔丘卒稱曰旻天不弔非秋也鄭駁之云玄之聞也爾雅者孔子門人所作以釋六經之言蓋不誤也春气博施故以廣大言之夏气高明故以遠大言之秋气或生或殺故以閔下言之冬气閉藏而清察故以監下

言之皇天者至尊之號也六埶之中諸偁天者己己情所求言之非必于其時偁之浩浩昊天求天之博也蒼天蒼天求天之高明旻天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各从其主介若察于是則堯命羲咊欽若昊天孔丘卒偁旻天不弔無可怪介此鄭君咊合此㒳說皆言惛亂可謂名誦乘繼君舉證雖不从今文家說亦其所蒙說文解字云昔繇昦天元气昦：解旻字云㤅天也虞書曰仁覆閔下謂之昊天則又兼采今文古文㒳說則太不己今文說爲非也茲不用今文說者己此經不得專言昦也云元气廣大者言其浩元之气昦：廣大也

曆象日月星辰

敬授民時

時古文星曆會氐反庳古文民也今本作入尚書大傳攷靈燿史記及漢書所引皆作民凡兩漢諸儒引此經無作人者自唐時避太宗諱改作人沿誤至今茲輒更正

注 秝讀爲秝曰月而從䥭之：秝象讀爲醒乃象之：象日一日行一度月一日行十三度十九分度之七星二十八宿

擧敬于天四時敍中星也日月之會曰辰辰分二十八宿
之度爲十二次是爲十二辰晉甚所謂星紀元枵娵訾降
婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木之津是也
秝象其分節以審知時候以授民也故靈臺內主者
辰星昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種黍主秋
者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以
斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而知民之
緩急急則不賦力役故敬授民時 宿息救反枵許嚻反
娵子侯反訾子斯反
降下江反離常倫反津[illegible]反
大戴禮五帝德
種之用反俗作種非機[illegible]反
子僞[illegible]秝日月[illegible]
迎送之謂推步日月之行度歷其將來識其當往以審
知秝數也易繫詞云天垂象見吉凶聖人象之謂聖人

象法于天也此經秝象亦謂推步象法故讀从從二文凡云讀爲某者非但音鄉之直是說从之也云日一日行一度月一日行十三度十九分度之七皆洛書甄燿度文見後漢書王符傳注蓋日行三百六十五日四分日之一而一周天卽以周天之數分爲三百六十五度四分度之一故云日一日行一度也月行二十九日九百四十分日之四百九十九而與日一會以此二十九日日行之度相減除之推得月行二十七日九百四十分日之三百二彊而一周天以此二十七日九百四十分日之三百二彊爲則而以周天三百六十五度四分度之一析計之卽知月一日行十三度十九分度之七矣案禮記月令正義引秝家之說云月一日至于四日最疾日行十四度餘自五日至八日次疾日行十三度餘自九日至十九日則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至晦又最疾日行十四度餘此月行之大率也茲言月行每日十三度十九分度之七與秝家說異者蓋細數之月行實有遲疾補其遲疾而大數言之則每日行十三度十九分度之七也云星二十八宿環列于天者謂角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼

柳星張翼軫自東而北而西而南北下而南上行繞乎
天中者也但星為經為緯二十八宿為經土木火金水
五星為緯此雖言二十八宿者已五星時維時謂順節
天常不可準已定時此經所不數也云四時謂中者謂
昏中于南方若下文星鳥星火星虛星昴之屬是也云
日月之會曰辰者昭七年左傳文云分二十八宿之度
為十二次是為十二辰者漢書律曆志紀二十八宿之
度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方
宿七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七室十
六壁九北方宿九十八度奎十六婁十二胃十四昴十
一畢十六觜二參九西方宿八十度井三十三鬼四柳
十五星七張十八翼十八軫十七南方宿百十二度星
紀初斗十二度終于婺女七度玄枵初婺女八度終于
危十五度諏訾初危十六度終于奎四度降婁初奎五
度終于胃六度大梁初胃七度終于畢十一度實沈初
畢十二度終于井十五度鶉首初井十六度終于柳八
度鶉火初柳九度終于張十七度鶉尾初張十八度終
于軫十一度壽星初軫十二度終于氐四度大火初氐
五度終于尾九度析木初尾十度終于斗十一度此度
數本諸劉歆三統曆依明堂月令十二月出日躔而約

晷紀比米及數實細數故无四分一之奇數其十二次之所曆或三十度或三十一度蓋其起訖離過之數无由細推故爾者細分之每次應三十度十六分度之七也司馬彪續漢書律曆志所紀宿度釋紀其離過之數所三統曆爲詳然計之則多出于三百六十五度四分度一之外是不可篆準故不錄取又蔡邕月令章句所紀十二次校三統曆過六度則又在後矣故亦不用今以此下文四仲之中星數之則三統曆所紀以過二十餘度以其過度檢其年代蓋周秦閒之曆也茲錄之皆以十二次之紀无肯之皆故也其十二次之名惟大火見于夏小正而夏小正傳曰大火皆心也則未以爲次名也其餘次名惟見于左傳國語爾足諸書是實始于周爾何以知之昭元年左傳云高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰遷實沈于大夏主參而襄九年左傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘然則遷閼伯實沈皆帝堯也則名爲次爲實沈皆後世則然其在堯時實沈猶是乃爾豈以爲宿次乎又取譬之次一名豕韋襄二十四年左傳云在商爲豕韋氏外傳鄭語云大彭豕韋爲商伯矣然則商時當亦未有此十二次名

也故知始于周也夫經是周時後名而以說商書者以皆此所為十二次名與否無文可知殆皆周時之名言之故云若所謂言若之傳所謂心為大火及歲在星紀降婁也若國語所謂歲在鶉火日在析木之津爾疋所謂壽星角亢也云云也其于十二支則星紀丑也玄枵子也娵訾亥也降婁戌也大梁酉也實沈申也鶉首未也鶉火午也鶉尾巳也壽星辰也大火卯也析木之津寅也云秝象與分節以審知時候皆分謂分二十八宿也度以中星參曰躔所在節者分至啟閉為八節三分之為二十四氣也推步象法之可以審知時候也所引攷靈耀文見禮記月令正義伏生大傳亦載此文但少異尒

分命羲中中古仲字直衆反下文中春中夏味中中秋中冬皆同

注 鄭康成曰仲叔亦羲和之子堯既分陰陽四時又命四子為之官蓋春為秩宗夏為司馬秋為士冬為共工通稷與司徒是六官之名見也掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎叔小豆也皆為叔季字假

叔小之誼也俗輒作叔說文叔訓拾注見周禮疏敘
也非其誼矣戎居容反見大甸反**疏**云分陰陽四時
皆鄭意謂分天地四時之六職陰陽猶言天地也觀其
下所舉六官之名可知鄭意如此賈公彥乃云分陰
陽為四時謂分高辛時重黎之天地官使兼主四時是
誤解鄭意矣下經伯夷為豒宗主禮咎繇作士主刑垂
作共工共工則司空司空之職以周禮況之春官掌禮秋官
掌刑冬官為司空故云舊為豒宗秋為士冬為共工其
言夔為司樂則于舜虞之文未為見焉賈公彥云夔傳
云司樂杜肯又後代況之則羲和未為夔官是司樂也案
所引夔傳乃伏生尚書大傳也今大傳無司樂杜肯之
文蓋為亡逸矣无由知其上下文云何不得其恉意公
彥及見其文而引以證鄭注則所偁皆蓋正謂舜虞時
之司樂矣但四子之官名經未為明文鄭就堯末時之
官分配四時而約略言之故云蓋以疑之云掌天地皆
其白伯乎皆亦无正文特以仲叔推之而知當然爾故
亦為疑詞

宅堣夷曰暘谷

堣元于反正義本作嵎了吳楚閒對嵎山名非此也
暘大章反**注**舊解宅為居今文宅皆為度宅度字同讀當刑

度嵎夷說文解字云堣夷在冀州陽谷立春日日直之而出疑已爲鐵字蓋誤也當爲青州禹貢云堣夷既略青州分也今文堣夷爲禺鐵古爲禺銕鐵銕讀皆同夷暘谷或爲暘谷暘日出也或爲湯谷淮南子曰日出于湯谷尻君魚反俗作居音讀皆非吳度代洛反嶫與反分亟薔反禺元于反

疏云舊解宅爲尻者史記作尻郁夷僞孔傳太訓宅爲尻也云今文宅皆爲度者蔡邕石經殘本作度蔡石經是今文也又鄭注周禮縫人引此下經度西曰柳穀賈公彥疏以爲伏生大傳文是則伏生本作度也舉此以推則下文宅南交宅朔方今文亦皆作度也云宅度字同者禹貢降丘宅土[illegible]俗誦引作降丘度土三危既宅史記作三危既度又詩宅是鎬京禮記坊記引作度是鎬京是宅度同字也云讀當以度者不以舊解宅尻之訓也蓋四子掌四時是左天隆之官治歷明時者當在京師不宜遠處四方若投四裔者然故不可以宅爲尻也僞孔氏亦知其不

可究詳回其說云居治東方之官案經宅字與嵎夷崇
文義聯文是就所言之官見是居官于其解非是不
知轉宅為度解為測度于詮兒協也後漢書儒林傳
云許慎字叔重汝南召陵人少博學經籍時人為之語
曰五經無雙許叔重慎以五經傳說臧否不同于是撰
為五經異義又作說文解字十四篇皆傳于世沖上
書安帝曰臣父故太尉南閣祭酒慎本從賈逵受古學
父曰慎博問通人攷之于逵作說文解字又曰慎又學
孝經孔氏古文說謹撰具一篇并上案孝經古文說今
不傳後漢書亦不言豈上之未頒行與茲引說文解字
者土部文也暘谷是日出之所當在東方銕州則在外
方言嵎夷在冀州暘谷故稽銕字說也案今之說文
解字為嵎乃竄改增損者多矣此銕州州蓋寫書者之說
非謬蓋君說也云當為青州者以青州州在東方近日出
也所以引禹貢者證嵎夷之在青州也禹貢云海岱惟
青州嵎夷既略是嵎夷在青州明分也今文嵎夷為
禺鐵皆據夏本紀索隱云鄭云夷為禺銕皆據釋文也
云禺鐵銕讀皆同夷皆鐵字本是黑金銕即古文鐵二文實
一字其音天結反但古字輒為叚借用皆以銕乃夷即
借以為夷鐵與銕同字因夷借之故此經夷字為作鐵

若讀者觀字雖或異而其音爲夷不可變也恐學者因字數而隸易其音故正其音云讀皆同夷也云嵎谷或爲暘谷暘日出也者說文日部云暘日出也[illegible]引商書曰暘谷其商字蓋誤且少一曰字當云虞書曰曰暘谷正引此文也云或爲湯谷者又帝本紀索隱云史記舊本作湯谷案史記故是錄此篇也引淮南子者天文訓文曰日出于湯谷[illegible]作湯谷者大是也淮南子者漢高帝之孫淮南王安所著名曰鴻烈解凡二十一篇但今本淮南子作日出于暘谷蓋後人習見尚書之暘谷而改其文據索隱所引知其本作湯谷也說文叒部云叒日初出東方湯谷所登榑桑叒木則湯谷實日出之所故淮南云日出于湯谷

寅賓出日

寅弋眞反今本作寅今從集韻引此下經寅淺內日寅字亦夕己假況此知此亦當作寅也賓必刃反

注

寅敬也賓讀曰儐儐導也鄭康成曰寅賓出日謂春分朝日數直俗反

疏

說文夕部云寅敬惕也故云寅敬也釋詁云寅敬也蔡後學罕見寅字而誤寫寅古本爾是當亦作寅敬也云賓讀曰儐者古儐字假通用賓答周禮司儀職賓亦如之賓之如初之儀鄭注皆云賓當

爲儐又此經下文賓于四門鄭注大㠯賓爲儐此經賓字該次然也儐導說文人部文史記錄尚書輯㠯故訓代經文于此文云敬緧出日是爲賓當訓敬道也鄭注見正義案象說注周官韋昭注國語皆云天子㠯萅分朝日朝之言朝言出日則是朝矣下言日中則是萅分故鄭云謂萅分朝日

采豑東作

此㠯下四采字正義本皆誤作平辯㠯詳于上豑古秩字正義本作秩㠯下皆然茲如說文所引書古文訓亦作采豑則僞孔本猶存古字正義之本乃開元皇帝所改尒

注 采讀爲辨其敘事之辨今文皆爲辨豑敘也鄭兼成曰作生也聲謂萅時政令當助天生萅官辨敘之也物生于東故曰東作周禮馮相氏辨四時之敘此則四時官各辨敘一時也（馮皮仌反）

相（息匠反）疏 云采讀爲辨其敘事之辨者周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事㠯會天位後鄭注引此經采豑采扗四句㠯說亓字皆作辨則采辨古今字故此讀如假文辨

也案鄭引作辨皆从伏生今文本也伏生大傳實作辨故云今文平皆作辨言皆皆及下三時總言之也說文豑說云豑爵之次弟也又說云敘次弟也是豑敘同說故云豑敘也鄭注見正義詩采薇云薇夫作止毛傳云作生也鄭云作生同彼毛說也案鄭君此注必不止此作生一訓今不得詳聞故聲據所聞以足成其說大傳云行傳以自參口至撒四十六曰從萬于東堂於緣尚青日中載采讀白易天生是王皆萬時出政當順天蚑生也意禮記以令仲萅也以寅萌苜養幼少抒諸頒從鄭注云易生气也故云萅時政令當易天生萅官辨敘生也云物生于東故曰東作皆易說卦傳曰萬物出乎震：東方也是物生于東也東方生物因以此易天生生政今孫東作也舊解東作東指農事以其說偏吴故不用之云周禮緣相氏辨四時生敘皆以此辨豑卯緣相氏辨其敘事生職也察周禮敘官緣相氏中士二八下上四八其職云參鳥說日萅林我以以辨四時之敘是官錄高六八宋四時之職米宮分也此則東作來誘函成抄易四于各丰一時以則禮與故引周禮以說正以明與職也同也

日中星鳥以殷仲春 注 鳥謂白古初

刻漏晝夜百刻日中晝漏五十刻夜亦五十刻春分之
昏七星中殷中也

疏 注見正義及釋文詩東方未明正義引鄭注云日中者日見之漏與不見者齊意與馬同其辭異長及殷字設亦皆同馬已鄭當師事馬融故取馬注焉備古文者已其時東漢之曆法不然也案司馬彪續漢書律曆志云東漢之曆法也其所紀刻漏冬至晝四十五刻夜五十五刻春分晝五十五刻八分夜四十四刻二分夏至晝六十五刻夜三十五刻秋分晝五十五刻二分夜四十四刻八分輒減夜漏五刻餘已併入晝其冬至之間增減刻數多少不與不可通今率是東漢之曆法與古者仲春仲秋日夜分不同也孔穎達正義云天之晝夜已日出入為分人之晝夜已昏明為限日未出前二刻半為明日入後二刻半為昏損夜五刻已裨晝則晝多於夜校五刻此不易之法也案說文曰出一上為旦一者地也昏从日从氐省氐下也言日氐下也然則日出了為明日沒終為昏晝夜當已日之見沒分其於未出終沒各取二刻半已益晝非也且此經言日中下經言宵中互文已見春分之晝同於夜秋分之夜同於晝無有修短而令所謂日

夜分是也宵亦損夜謂晝之法乎故彖云晝漏五十刻夜亦五十刻也經言星鳥彖云七星中者鳥者南方七宿東井鬼柳七星張翼軫總名朱鳥七星則其正中也一宿一宿計七宿百一十二度形體廣大中星當據南方正中者而言故彖云七星中也案禮記月令季春之月昏七星中此言春分之昏七星中者蓋弧星又行於天六十九年強半而移一度則日躔于弧星次六十九年強半而差一度以今周公所作文系秦相呂不韋竊改此堯時至今九百餘年則須星移二十餘度故譯二十餘日至季春而昏七星中此當堯時則春分之昏七星中矣獻中釋言文

氒民析

氒今作厥非析心秝反

注 氒讀若厥厥其也析散也將治農事散於在野

疏 氒讀若厥者說文氏部文釋言云厥其也從厥大當作氒厥則別爲一字析者分析故訓爲散呂氏春秋仲春紀云耕者少舍高誘注云少舍皆耕在野者少在都邑者也尚書曰氒民析散於在野故用其語故云將治農事散於在野

鳥獸孳尾

孳疾閻反

注 孳讀曰字字乳也尾交也言分字乳而尚交也

交亟非反

今論作徵【疏】孳尾史記作字微說文敘云字者言孳乳而寖多也是孳與字通故讀孳為字戰國策云信如尾生高論語作微生高又漢書古今人表有尾生高尾生晦顏師古以為即微生高微生亦是尾與微本通也字乳尾微說文子部及尾部文國語魯語云鳥獸孕韋昭注云謂春時又云鳥獸成韋云謂大夏鳥獸已成是則春時鳥獸方字乳而尚微也

申命羲叔宅南交【注】申重也宅亦讀為度火交于土故曰南交鄭康成曰夏不言曰明都三字摩滅也重直容反度代洛反【疏】申重釋詁文云火交于土者土雖寄王于四季其位則在南方之西未坤之地又五行相生之說王如父子相代土為火子故月令中央土傅季夏之月是火交于土也夏官主南方隸火土二行火土相交故曰南交偽孔氏言夏與春交非也鄭注見正義據春曰暘谷秋曰柳谷冬曰幽都則夏當云曰明都茲未為是語故云三字摩滅也

平秩南譌敬致譌五禾反【注】譌化也夏氣任養化成萬物故曰南譌謂助天

養之政令夏官辨秩之也鄭康成曰司馬之職治南嶽之事得則夏氣和敬謂致致日也謂立八尺之表視其日影景夏至之景尺有五寸景短之極短極則氣至无伏陰之患是爲夏氣和也周禮馮相氏冬夏致日萅秌致月此獨于夏言之舉一隅以見也訛吾爲反馮扶冬反相息亮反見弋甸反

疏 訛化釋言文云夏氣任養化成萬物者白虎通云夏火王居養萬物又云南仁者任養之仁大戴禮曾子天圓云陽數而陰化蓋陽數生夏舉萬而任居養之功五以陰之而萬物化成矣故易說卦云坤也者皆隨也萬物皆致養焉繫詞曰坤化成物也云以天養之政令者大傳五行傳曰自者分數門十六日從夏于南堂於猶尚書田車載弓號曰以天養是夏時政令以天養也者以令仲夏令民毋刈藍及染灰物小暑之屬又如天行傳仲夏物令曰振貧窮惠孤寡之等皆是以天居養之政也鄭注見詩七月正義云得則夏氣和皆是說敬致之

之說惜引之者太略其說未明故聲下己說以申明之云立八尺之表視其晷景者易緯通卦驗云冬至日置八神樹八尺之表日中視其景如度者歲美人和晷不如度者歲惡人僞神讀如引謂置杙于陽之四維四中引繩以正表故謂之八引從文雖止言冬至然夏至亦致日則亦立表視景矣云夏至之景尺有五寸爲短之極者周禮馮相氏冬夏致日春秋致月鄭注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦于牽牛東井亦以其景知氣至否春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣茲取從注之意以申此夏氣和之說故云知極則氣至無伏陰之患是爲夏氣和也伏陰者盛暑害也漢書天文志云夏至日北極晷短外不極則寒暑害是也據周禮馮相氏冬夏致日春秋致月此亦當致茲則春言寅賓秋言寅淺者于米禮上言之不與此敬致同詠凡出日是于旦內日未至于昏明非致月矣冬則釋無文獨于夏言敬致蓋舉一以緫三時也故云舉一隅以見一隅者可推以反三者也

日永星火以正中夏【注】永長也馬融曰日長

晝漏六十刻夜四十刻仲夏之昏心星中【疏】永居釋詁文象注見正義案鄭注攷靈燿云九日增減一刻計萅分至夏至九十二日當增十刻萅分晝漏五十刻則夏至晝六十刻矣鄭君注此云日長者日見之漏五十五刻則非也故不用紀也星火象云心星中昏夏小正曰五月初昏大火中傳曰大火者心也案夏去堯時尚近故火中猶在五月今月令季夏昏火中者年代久遠故也王肅不知歷星之又旋而誤仍中星只古不變遂據月令中星以說尚書謂此星爲星火等皆說季月仲月則猶未中肅未見夏小正乎不知天文又不參攷古宋爲諸从說何異蔥鈷不知萅秋乎

厥民因【注】

因就也就之言就高也月令仲夏之月可以居高明凥君凥及俗作居非【疏】因就說文□說文云就之言就高也皆說文京說云就：高也从尤京尤異於凡也京八所鑠結高至也是就高也證也月令者明堂月令也篇在邢記假仲夏文云可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以處臺榭鄭注云順陽在上也引之者證因之誼爲就高也

鳥獸稀革【注】稀

疏也皮去毛曰革鄭康成曰夏時鳥獸毛疏皮見去羌許反見亦甸反【疏】稀疏說文禾部文說文革部云革獸皮治去其毛革更之故云皮去毛曰革鄭注見詩斯干正義蓋夏時暑熱鳥獸之毛皆謂落而稀少故云毛疏皮見

分命和中宅西【注】

分或爲申宅讀亦當爲度鄭康成曰西者隴西之西今人謂之兌山【疏】五帝本紀云申命和仲故云分或爲申鄭注見五帝本紀注云隴西之西者漢書地理志隴西郡有西縣是也案後漢時西縣屬漢陽郡故鄭君注禹貢云嶓冢山在漢陽西此言隴西之西皆本其初言之爾兩注互相備也云今人謂之兌山者蓋當時爲是名也于易卦兌在正西此山在西方故謂之兌山劉昭注補後漢書郡國志引此鄭注云西在隴西〻今謂之八兌山八兌二字蓋誤析兌字而又譌也

曰桺谷

桺僞孔氏改爲昧伏生大傳及鄭注周禮所引皆作桺史記舊本亦作桺徐廣音義可證茲改从桺【注】桺者諸色所聚日將沒其色亦雜爲餘色故曰

桺谷一說古大篆丣字讀當爲桺古桺丣同字谷或爲穀丣古文酉

疏 伏生大傳云秋祀桺穀鄭注云桺聚也鄭又注周禮辭人云桺之言聚諸侯之所聚書曰分命咊仲度西曰桺穀賈公彥疏云桺者諸邑所聚曰𢓸灋其邑炎兼益餘邑故曰桺穀公彥雖未偁鄭注然鄭引此㠯證彼桺之聚亓公彥申說桺穀之詮說此自是用鄭詮矣故采用之一說者虞翻說也見陳壽三國吳志虞翻傳裴松之注翻字仲翔會稽餘姚人仍誣鄭若其人小人也觀其說爲可采不必以其人廢其言也云古大篆者說文敘云周宣王太史籀著大篆十五篇與古文或異是也據說文丣是古文酉而云大篆丣字者蓋古文亦可通稱大篆也桺以丣得聲故丣讀當如桺聲同則可通用故桺丣同字言此者欲見谷在正國匸伏直西故名丣谷特嗌桺字爲丣介是說雖與予鄭意決得前一詮故兼存之云谷或爲穀者據大傳及鄭注周禮所引也

寅淺內日賓古文作𨶛淺正義本作賓餞今按集韻引作賓淺內日目偁象說讀則是象未知此茲爪象爪古也淺夕衍反內奴罪反

注 淺讀當爲餞餞傳曰

餞送也鄭兼成曰寅淺內日謂秋分夕月 餞夕衍反 疏 釋文引
馬注云淺滅也滅猶沒也葢象意以淺滅之說也于
此未安故又轉一誼爲沒沒猶內也內日上不須言
沒故不用其注案鄭注成王政敍訓踐爲滅象云淺滅
是以淺爲踐踐淺踐字通矣又案鄭注義和士虞禮云古
文餞爲踐是踐餞同字則淺又通餞矣此文僞孔本字
作淺而其傳訓爲送則是以淺爲餞故讀淺爲餞而采
用僞孔傳也鄭箋韓奕詩云餞送之又注士虞禮云餞
送行者之酒傳云餞送誼可取也鄭注見正義國語
語云少采夕月韋昭注云夕月以秋分此下言宵中則
是秋分茲言內日則是夕時當秋分之夕故云謂秋分夕月

平豑西成 注 西爲陰中萬物之所成故曰西成
秋官辨敍其功成物之政謂功天成也 疏 云西爲陰中萬物之所成
者義和大獻贏鄭注之言也云功天成者五行傳曰自
夏至數四十六日從秋于西堂旌旗尚白田車載旌號
曰功天成是也經言西成而注云功天成者逸周書大
聚篇云凝秋而不獲維禽其饗之是不成則廢其成功

堯典

此易天地所以爲固成也伏生大傳引古傳說固成之證云謂地歛以順天謂

宵中星虛

以殷中𥤚

𥤚籀文秋从禾𪚲省

注 晝陽故言日夜陰故言宵宵夜也鄭康成曰夜中者日不見之漏與見者齊虛玄武中虛宿也馬融曰秋分之昏虛星中 見夾甸反 宿心柚反

疏 宵中謂日夜中上經言日中此變文言宵中者以日陽而夜陰晝爲陽故言日昧爲陰故言宵互相備也宵夜釋言文彼舍人注云宵陽氣消也鄭注見周禮挈壺氏賈公彥疏及詩七月正義以經言宵故以日不見爲言也云與見者齊者謂晝夜初漏均與皆五十刻矣玄武者北方七宿總名七宿斗牛女虛危室壁也虛當其中故云虛玄武中虛宿馬注見正義云虛星中者謂正當南方之中也

厥民夷

注 夷平也仲夏居高明順陽在上也仲秋陰屬卑當去高居平隱 皆莪爭反

疏 釋詁夷平同訓易故云夷平國語周語云夷則所以詠歌九則平民無貳韋昭注云夷平也仲

夏爲高明月令文也云順陽在上也者鄭注月令說爲高明之意也云仲夏旨暑盛大月令文鄭注月令云旨暑疢暑也高處暑多故當大高爲乎隱寒言燠暑言枕之處出人言是謂民之爲處則夏言因夏言夷大當之爲處言因是就高夷之言乎舉上因而言夷則是謂大高爲乎隱也

鳥獸毛毨

注 毨息淺反 毨讀若選仲夏鳥獸毛盛可選取以爲器用 疏 此用說文毛部說也毨之爲言選取毛盛可選取故讀若選選謂音說皆同選也

申命和叔宅朔匚曰幽都

注 宅讀大當爲度朔匚从匚也匚讀若方山海經曰北海之內有山名曰幽都之山黑水出焉幽都驗也

疏 云朔从匚从匚也者釋訓云朔北方也舍人注云朔盡也北方萬物盡故云朔北方也大傳云朔蘇也北方物之死蘇故言朔也云匚讀若方者說文匚部文匚皆匚正象形字也方則假船訓方小而音則同世乃輒用方代匚遂不知有匚字故豐君以方譜从明匚字之音以曉後學也引山海經者海內經文言从

濩也內幽幽也山化與此物匸也幽幽故引以說不敘質言故言益言與也淮南墬形訓曰四以匸曰不周也內曰幽幽也門高誘注云幽闇幽暗也亦冥將幽用事順陰亦暗故曰幽幽也門此幽幽誼當同彼故用彼訓

汩杜剙昜 **注** 杜蠶也肅曰昜者謙約益臧循行積暗幽暗癸咢政令昜天降閑臧癸官稱蠶之也言昜者臧財由故變新而革昜也誼也剙昜或爲伏物 蠶初八反令蹁

化竊字臧卡與反俗書分艸亐上非也行下孟 **釋** 杜蠶文話肅繹反謄字賜反又爲字內叙案反叀工行反 由書上肅注也見正義亦與氏皆財也皆書鄰師師不稱公子以翻物隱公故并隱也肅轉古族以示財肅子由肅分大與詩故叙笑休之從以財之肅守子雖衆肅隨肅乃于與之子也附見三國謂其肅傳肆三國巴引也思數當不畫匸亐山上肅下假己此一反也物肅不余合此二反也名憎財物貿治叚不蔽此三反也即此三反以覲財誨儒琦飾生情猷可見矣與領譯隨意明省言蠶注尚書順頻與氏疑

其竊見孔傳亦祕之案肅僞詁孔子家語及孔叢子輒與僞孔書應合則僞孔書直是肅所爲爾故曰肅亏尚書亦大辠人也肅又作聖證論毀鄭君爲難語多亦譖又注易詩而論語諸書今皆不傳不足惜也云謹約蓋藏循行積聚皆文出月令而多一約字爾伏生大傳引舊傳以說朔易之詮由天子以冬命三公謹蓋藏閉門閉固封竟入山澤田獵以順天道以佐冬固藏也肅注此二語與大傳詮合故節取之以令仲冬云塗闕廷門閭築囹圄此所以助天墬之閉藏也故云冬時政令助天墬閉藏也又孟冬云命有司曰土事毋作眘毋發蓋毋發室屋又云命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉皆是助天墬閉藏之令也云朔易或爲伏物皆史記云便在伏物索隱謂大傳云便在伏物太史公據之而書然則今大傳作朔易皆乃後人所改伏本實作伏物推之尚書當亦作伏物矣案大傳云北方伏方也萬物之方伏是伏物之詮也

日短星昴

以正仲冬

或以昴是西方宿且一名留小星詩又與裯猶叶錄疑昴當作卯段玉裁以詩十月之交卯與醜叶其去聲則爲貿上聲則爲昴故昴貿皆从卯聲昴卯非會意字不必作卯字以段君說古音

當卯也 注 馬融曰日短晝漏四十刻夜六十刻冬至也昏昴星中鄭康成曰昴白虎中宿也 宿心柚反 疏 馬注見正義云昴星中者亦謂南方也正中也鄭注見詩七月正義白虎者西方宿總名西方七宿奎婁胃昴畢觜參也昴當其中故云昴白虎中宿也

氒民隩 隩於六反 注 鄭康成曰隩內也聲謂民避寒而入室內也詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處 爲于僞反 疏 鄭注見文選赭白馬賦李善注釋宮云室西南隅謂之奧謂室中深奧之處故云奧內也論語八佾云與其媚于奧孔安國亦訓奧爲內也聲謂己下增成鄭君內字之證謂人室內也引詩者豳七月文取與改歲入室之言證此冬時民居內之事

鳥獸𣯟毛 𣯟如勇反 注 𣯟毛盛也𣯟或爲氄毛或爲𣰆 氄如勇反𣰆門蒙反 疏 𣯟毛盛也者說文毛部文說文毛部引云鳥獸𣯟毛毛部引云鳥獸𣯟毛𣰆故云𣯟或爲氄毛或爲𣰆

帝曰咨女羲暨和

也仁潜反後不重出音皆皆 注 訢鉴字鼎與也 疏 訢鉴字鼎同此鼎異器反今通作暨與並釋

詁文今爾疋鉴字遜亦鼎改作暨矣

朞三百有六旬有六日

棋吉其反僞古文作朞从說文所引古文三字乞究反 注 棋復其時也十日爲旬

肅白四分日之一又人六日之內舉全數言之故云三

百六十六日也 疏 云棋復其時也者說文禾部文謂二十四气一匄復其始之時也棋則禾

一朞故字从禾與朞同意十日爲旬說文勹部文也肅注見正義一歲二十四气爲日三百六十五又四分日

之一經言六六日是以四分日之一作全日并五日爲六日故云四分日之一又人六日之內舉全數言之

以閏月正四時成歲 正字从史記僞孔本作定定古文正也開元本

改作定誤矣 注 閏餘分之月以鄭兼成白以閏月推四時使分

至啓閉不失其常著之用成歲䅓將以授民時且記時

事启今作啓別字也箸中句反字从竹俗从艸非

疏云閏餘分之月皆說文王部文也洛書甄燿度曰凡周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七案日一日行一度則三百六十五日四分日之一而周天故三百六十五日四分日之一爲一歲月一日行十三度十九分度之七則二十七日九百四十分日之三百三弱而周天矣其不以是爲一月何也以未周乎晦朔弦望也如合朔之後越二十七日九百四十分日之三百二有奇月一周而復乎其所日則離乎其所二十七度餘矣必更越二日餘而月及日于背處而復合朔也故攷靈燿曰九百四十分爲一日二十九日四百九十九分爲月其必分一日爲九百四十分皆就于其中取四百九十九分以配二十九日而成月也兩月則五十九日九百四十分日之五十八故月有大有小十二月爲年其率大皆六月小皆六月爲日三百五十四餘分三百四十八也朔數謂之年中數謂之歲：則積也以日之周天爲率成帀二十四氣而成凡三百六十五日九百四十分日之二百三十五也以二十四氣分積之日每氣得十五日九百四十分日之二百五又奇不盈分者八之五也二氣則

三十日九百四十分日之四百一十一有奇不盈分者四之一率為十二月歲則二十四氣合以二氣當一月以二氣當一月則氣餘八百五十二分有奇不盈分者四之一矣四月則餘三千四百九分設以八乘之三八二萬四千四八三千二百八九七十二凡二萬七千二百七十二分是三十二月之餘分也如法九百四十分為一日以二十乘九百則一萬八千以二十乘四十則八百計萬八千八百分以為二十日又以九乘九百則八千一百又以九乘四十則三百六十又得八千四百六十分以為九日其餘一十二分然則三十二月餘二十九日一十二分也乃段後日九百四十分之四百八十七定置一閏閏有又積三十三月餘二萬八千一百二十四分奇不盈分者四之一除去前所段之四百八十七分計二萬七千六百三十一七分奇四之一以其二萬七千二百六十分為二十九日雜餘三百七十七分奇四之一復嗇後日百二十一分又取其一分而盡其四之三以益之以為一閏又三十三月餘二萬八千一百二十四分奇不盈分者四之一除前所嗇百二十一分奇四之三計二萬八千二分半以其二萬七千二百六十分當二十九日餘四百九十九分佗一閏猶餘二

百四十三分半又三十二少餘二萬七千二百七十二分物肯所餘二百四十三分半尺二萬七千五百一十五分半㠯二萬七千二百六十分作二十九日惟餘二百五十五分半零咯後日二百四十三分半而置一閏長又三十三少餘二萬八千一百二十四分奇不盈分者四之一除者所咯二百四十三分半計二萬七千八百八十分奇四之三餘二十九日四百九十九分爲數二萬七千七百五十九分㠯爲一閏猶餘百二十一分奇四之三又三十三少餘二萬八千一百二十四分奇不爲分者四之一物肯所餘百二十一分奇四之三尺二萬八千二百四十六分㠯二萬七千七百五十九分作一閏猶餘四百八十七分㠯又三十二少餘二萬七千二百七十二分物肯所餘四百八十七分尺二萬七千七百五十九分譆符二十九日四百九十九分之數㠯爲一閏尺十九歲七閏則气毀少衍无贏不足矣是爲一章是閏爲餘分也少也辭數此誦率計少尒蔬霰其實則气毀少㕣詣修短不從是何也㠯日行夏譯而寒狀故也日行譯則气底而鞠短其底之極則十五日九百四十分日之六百七十五夏至之氣數也而㠯之會月則日越二十九日不及四百九十九分而合朔矣故

夏月為數小皆日行疾則氣短而物長其短之極則十
四日九百四十分日之六百六十冬至之氣終也而月
之會日則晦為二十九日七百五十五分而始合朔皆
故冬月為數三大也因而置閏為推移以視前月之
中氣在朔前後月之中中氣在朔後皆以為閏則後月
之節氣當是月之終中則是月分屬四月而無偏頗譏月
周書所謂閏無中氣也傳所謂舉正于中也鄭注見公
羊隱元年傳疏分至啟閉者分謂春分秋分至謂夏至
冬至啟謂立春立夏閉謂立秋立冬是為八節雖四時
以置閏使分至啟閉皆當其節不失其正則歲功成亦
所謂舉正于中也

允釐百工庶績咸熙 釐力之反

注 允信釐飭工官庶眾績功咸皆熙興也 飭丑力反

疏 史記錄尚書輒以詁訓代經文于此文云信飭百官眾功皆興蓋本其文以為訓允信釋詁文鄭注易噬嗑象傳云飭猶理也箋詩頌臣工云釐理也則釐飭同詁又下文釐降二女史記作飭下二女亦以釐為飭也工官毛詩臣工傳詁也庶眾績功咸皆熙興竝亦釋詁文

帝曰疇咨若時登庸 疇直攸反庸余封反

注 疇詞咨謀登升庸用也庸讀若庸馬融曰羲和爲卿官堯之末年皆以死庶績多闕故求賢順四時之職欲用以代羲和

疏 疇詞者詞謂語詞也說文口部云疇詞也卽引此帝曰疇咨之文喆故用與說咨謀登升林釋詁文庸用也讀若庸皆說文言部文說文庸字杜用部亦訓用也則庸庸音訟皆同異文同字也馬注見正義案下文鄭注云堯末時羲和之子皆死庶績多闕而官廢毀此馬注說同蓋當時經師相傳舊說如此馬君以本諸衛賈諸君子也

放齊曰胤諱子絑启明

放字徂反絑正義本作朱說文糸部絑字說云絑純赤也虞書丹絑字如此則此當作絑

注 馬融曰胤嗣也鄭康成曰帝堯胤嗣之子名曰丹絑聲謂启開也

疏 馬注見釋文釋詁胤嗣同訓繼故云胤嗣也鄭注見五帝本紀張守節正義史記云放齊曰嗣子丹絑開明故知絑是丹絑也启開說文口部文

帝曰吁嚚訟可乎

吁況于反嚚牛

小反嚚僞孔本作訟釋文云馬本作庸案作庸則與上登庸應當从庸嚚則古庸字注吁嗟異之詞口不道忠信之言爲嚚讀當嚚字絕之庸可乎言不可用疏說文曰嚚云吁驚也故云吁驚異之詞云口不道忠信之言爲嚚者僖二十四年左傳文云讀當嚚字絕之者謂吁字嚚字皆一字爲句嚚字屬下可乎爲句也嚚可乎是反詞以決其不可故云言不可用

帝曰疇咨若予采注馬融曰采官也疏注見釋文采官釋詁文

驩兜曰都共工方鳩僝功驩呼官反兜多侯反正義本作驩兜僞古文作驩吺案說文吺无驩則吺可从而驩不可用史記及漢書古今人表皆作讙兜據說文讙譁也吺讘吺多言也二字並訓相近以類推之當作讙吺共君容反甫鏑炎反鳩其尤反正義本作方鳩說文所引僝士簡反又士綫反注都於也鳩聚救成也共工水官名其人名氏未聞先祖居此官故以官氏堯求時舊嗟咊

之子皆服庚續多聞而官廢當此之時讙吺共工更相
薦舉舉謂薦廣也錄敘驗也僉見也言廣敘驗諸官職
而見功事也錄或為敘終溫斷反更宮行反敘與九反【疏】斷終釋詁文案毛詩文王
傳云終斷詞然則斷大斷詞也鄭注見五帝本紀注及
正義及周禮疏敘云共工水官名皆昭十七年左傳云
共工氏以水紀故為水師而水名則共工是水悳之君
之號以共工名官必是水官矣云先祖居此官故以官
氏知非共工乃身為此官者下文帝訪治水之人而四嶽
舉鯀則共工于時不為水官明其自是先世當為此官
因以為氏而讙吺稱其氏也觀其先祖為共工官皆不
審何以知之答假以水紀之共工則是水悳之君不是官號
非此共工之先祖也國語言共工雖防百川賈侍中此
以為炎帝之後姜姓也則夫非此共工之先祖知當此
共工是四凶之一左傳所謂窮奇也少皞氏之不才子
少皞氏己姓也案昭二十九年左傳少皞氏有四叔修
及熙為玄冥玄冥水官也是玄冥一名共工修及熙
或為此共工之先祖與疑不能決也云堯末時叢咮之

子皆𠂢庶續多類而官廢皆蓋本諸賈逵諸君說也嚳謂旁廣也者逸周書世俘解云旁生霸孔鼂注云旁廣也云逑斂聚也僝具也者說文辵部及人部文云逑或爲救者說文辵部所引此矣人部又引作旁救僝功救逑皆求聲：同則字通也

帝曰吁靜言庸韋象龔滔天

說文云韋相背也然則韋背字不从辵今通作違非也滔土刀反

（注）靜言巧言也韋衺辟也象龔令色也滔慢也言共工善言其用辟佀龔慢天　衺夕牙反俗通作邪則音讀皆別矣辟卑亦反慢莫諫反

（疏）公羊文十二秊傳云惟諓：善竫言是述秦誓之詞也說文戈部引周書曰戔：巧言亦即秦誓文所傳之本異爾則竫言即巧言古字竫靜通故云靜言巧言也文十八秊左傳云靖譖庸回是謂共工則靖譖庸回即此靜言庸韋則韋回字通文選西征賦注引韓詩謀猶回穴薛君章句曰回衺辟也故云韋衺辟也象龔則皃佀龔順故云令色也咎繇謨云巧言令色孔壬亦謂共工巧言即靜言令色即象龔也昭二十六秊左傳云官不滔注訓滔爲慢故云滔慢也云共工善言

其用辟似恭慢天者史記文公羊傳云諓諓善竫言則善言即靜言也慢字从心不从水从水者俗字今史記作漫俗所改也

帝曰咨四嶽【注】鄭康成曰四嶽四時之官主四嶽之事始羲和之時主四嶽者謂之四伯至其死分嶽事置八伯皆王官其八伯惟驩兜共工放齊鯀四人而已其餘四人無文可知鯀古本反

【疏】注見周禮疏叙云四嶽四時之官主四嶽之事者鄭以上文羲和四子分主四時即是四嶽之職分掌四方嶽事者故文云始羲和之時主四嶽者謂之四伯也云至其死分嶽事置八伯者據伏生大傳維元祀巡守四嶽八伯泰山霍山崋山恆山各為兩伯焉鄭注以元祀為舜假于文祖之年則是舜始即真之時也維時四嶽以為八伯則八伯不于是始置當在其肯矣自是以羲和氏子从而分置也案大傳八伯者陽伯儀伯夏伯羲伯秋伯和伯冬伯其一文闕焉鄭注以陽伯嶽伯夷掌之夏伯棄掌之秋伯咎繇掌之冬伯垂掌之餘則羲和仲叔之後此言驩兜共工放齊鯀四人

契於四人天文可知者鄭以大傳所言在舜即眞之年此在堯時當別自為人而見于經皆唯讙吺共工放齊鯀四人安則一無所見故舉四人言之非謂此四人必在八伯之中也且是時四嶽方舉鯀鄭必不以鯀當四嶽之一也觀經言四嶽而鄭偁八伯與經違實不違也並八伯分主四嶽之事帝說四嶽之官何見非總說八伯不必四嶽數定四人也案國語周語云共之從孫四嶽左之又云胙四嶽國命為侯伯賜姓曰姜氏曰有呂則四嶽傳為明文鄭不據之為說而為此推測之詞皆蓋後文四嶽是左禹治水者此時方薦用鯀豈是左禹之四嶽乎故鄭不用國語文

湯湯洚水方割潒潒褱山襄陵

浩浩滔天 湯式陽反洚今讀作洪[illegible]古潒徒朗反今讀作蕩褱俗混作懷音同註別

注

湯湯水盛皃洚大也方讀當為旁旁割言廣為割害潒讀若蕩潒潒水潒瀁也褱俠襄駕也大阜曰陵浩浩廣大皃滔水大皃 瀁弋諒反俠侯夾反阜房九反

疏

湯湯水盛皃者毛詩氓傳文也釋詁云洪

大也湯蕩字通故云湯湯大也云方讀當爲旁者鄭注儀禮士喪禮云今文旁爲方則旁方古今字此經部繇據旁敷象物名物旁告无辜正義本皆改作方矣此文方字皆作旁詁了爲皃協但旁方字通无煩據改作旁哉正與音讀爲旁合云旁割言廣爲物害皆旁也言廣割也害割也云湯讀若湯湯：水湯湯也皆說文水部詁也褱俠說文衣部文襄駕釋言文大阜曰陵釋地文淮衣似負訓由浩：滔：高誘注云廣大皃故云浩：廣大皃毛詩四月傳云滔：大皃大水皃故云滔水大皃

下民其咨有耐俾乂

耐奴登反古能字也能則古也耐字音奴代反又乃爲三台字音土來反二字相亂久矣兹于經文仍古注疑中結仍今乂魚廢反正義本作乂兹仍說文所引

注 耐古能字俾使乂治也言下民諮嗟苦于湯水咸能使治之者乎

疏 云耐古能字者鄭注禮記禮運樂記二篇皆云耐樂記注且云古以能爲三台字然則古不以能爲才能字也俾使釋詁文乂治說文辟部

僉曰於鯀哉

僉七銛反

注 僉皆也於歎詞集亂曰鯀

臣名禹父疏僉皆釋詁文云於歎詞者毛詩文王傳誼也禹注見五帝本紀注大戴禮五帝德云宰我問禹孔子曰高陽之孫鯀之子也又帝系云鯀產文命是禹故知鯀是禹父也帝曰吁

咈哉方命圮族咈文弗反方孚望反圮孚鄙反注咈韋也鄭康成曰方讀爲放謂放棄教命圮毀族類也言敗其族類疏咈韋說文口部文鄭注見正義云方讀爲放者漢書傅喜傳傅太后詔曰放命圮族又朱博傳曰今傅晏放命圮族是皆采用此經語是漢乃讀此爲放命也荀子子道篇云不放舟不避風不可以涉江楊倞注云放讀爲方舫古字放與方通也釋文引馬注云方放也誼大同鄭也圮毀釋詁文成四年左傳云非我族類是族類同誼云敗其族類者漢書叙傳孟康注引此經而說之云言鯀之惡敗其族類嶽曰

异哉試可乃已异羊吏反注异舉也試以皆用也言用之可以用乃已疏异舉說文廾部文釋言云試用也說文言部文云試用也其以部云以用

也故云試以皆用也

帝曰往欽哉

注 馬融曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨亦當憂勞試己也是以人之非錄用于鯀

憂衣求反俗漶作憂音同諮初諮區多反俗作尸下出譏字也

疏 注見正義云時運當然者謂天厄之氣也王充論衡明雩篇云易无妄之應水旱之至自有期節劉逵注吳都賦引易无妄曰災氣有九陽厄五陰厄四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至漢書律曆志云易九厄曰初入元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陰七次七百二十陽七次六百陰五次六百陽五次四百八十陰三次四百八十陽三凡四千六百一十七歲與一元終經歲四千五百六十災歲五十七案易九厄皆孟康注以爲易傳然考易无九厄也陽九謂旱九陰九謂水九亦與七五三次皆以水旱之數也計一元四千五百六十歲九災歲五十七凡四千六百一十七歲堯時遭水是陰九之厄故云時運當然人力所不能治云諮己也是以人之非者後漢書鯀興傳與上跡自堯知鯀不可用而用之者諮己也

明因乃之心也則馬說固為本也又正義引李顒注云
堯雖獨明於上眾多不違於下故不得不副勁縣之望
以熙一切之彔也說文同馬說
九載績用弗成
載作代反今讀作載
注載讀若載〻年也鯀治水九年功用不成
疏載讀若載皆說文釈訓文
釋天云夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載故云載年也云功用不成皆史記文
帝曰咨四嶽朕在位七十載汝能庸命巽朕位
巽蘇困反今讀作孫
注馬融曰朕我也鄭康成曰言汝諸侯之中有能順事用天命者入處我位統治天子之事者乎鄭謂巽入也
疏馬注見釋文朕我釋詁文鄭注見五帝本紀注言汝諸侯之中云〻者蓋四嶽統率四方諸侯此說四嶽是欲其舉薦可以禪代者非禪四嶽也與下文汝能帝位語意不同故鄭云然若如僞孔說欲使四嶽順行帝位之事豈天子之位可禪四凡者乎无是理也巽入也者易說卦文
嶽曰否

悳忝帝位 否方美反 忝他點反 注 否讀爲鄙陋之鄙忝辱也

鄙方美反 陋洛候反 疏 啚者啚陋加邑傍則爲鄙鄙今則廢啚字通借鄙矣史記云鄙悳忝帝位依字當爲啚故云否讀爲啚陋之啚否啚音同字通也論語雍也子所否者論衡問孔篇引作子所鄙者解爲鄙陋是否鄙通也忝辱說文

曰明明揚仄陋 仄陋正義本作側陋 仄書古文訓本 注 揚舉也言悉舉賢戚及疏遠隱匿者 疏 禮記檀弓下篇杜蕢揚觶後鄭注之謂之杜舉是揚之訓爲舉也云悉舉賢戚及疏遠隱匿者史記文明明謂舉賢戚揚仄陋謂舉疏遠隱匿者以四嶽之諸侯皆否德不足以辱帝位故令悉舉賢戚及疏賤

師錫帝曰有矜在下曰虞舜 矜古頑反 注 師眾錫予也矜讀曰鰥无妻曰鰥孔子曰男子三十不娶父頑母嚚不見室家之鰥故謂之矜鰥兼成曰虞氏舜名 矜多寅反今通作楷音同訓則 疏

師衆釋詁文鄭以師爲諸侯之師師不得詳聞其說故不用據史記云衆皆言于堯曰則師當訓衆也釋詁錫予同訓賜故云錫予也詩小雅末篇云何人不矜鄭箋云无妻曰矜是古字以矜爲鰥也故云矜讀曰鰥无妻曰鰥引孔子曰者伏生大傳文彼文男子三十而娶之下尚有女子二十而嫁云云以无當于此經故節之云不見室家之羕故謂之矜者禮記王制云老而无妻者謂之鰥舜年未老而謂之矜故說與詮如此男子三十而娶正也舜年三十當正娶之期以遇頑嚚之父母而未見室家之羕心期將究不得爲妻故謂之矜也鄭注見篇首正義

帝曰俞予聞如何 注 俞然予我也 疏 俞然釋言文予我釋詁文

嶽曰瞽子父頑母嚚象奡克諧以孝烝〻乂不假姦 奡吾到反乂魚廢反孔本作乂惠松崖先生曰楊孟文石門頌曰烝〻艾是本諸尚書則古尚書作艾也艾俄蓋反一音牛廢反假工白反是其本音後不復音皆同此正義本凡假字皆作格皆舊衛包奉敕改也今悉刊正之是古文舊 注 瞽〻瞍也帝系

曰瞽瞍生帝舜心不則德誼之經爲頑象舜異母弟也奡嫚也讀若傲諧龢也善父母爲孝烝烝進也乂養假至也是古文姦言舜能龢于母于親父以奉養使不至于姦惡一說乂讀爲辥治也言以自治感化其親使不至于姦惡

瞍色后反嫚門患反叟俗作傴音同諧戶皆反

疏 帝系皆大戴禮篇名引之以證瞽子謂瞽瞍之子也云心不則德誼之經爲頑皆僖二十四年左傳文彼文又云口不道忠信之言爲嚚之語茲不兼采者以已見于前文注矣云象舜異母弟也者皆趙岐注孟子萬章篇文云敖云奡嫚也讀若傲者皆說文夰部文龢釋詁文今爾雅作諧龢音同而說則非矣俗乃所改也善父母爲孝釋訓文云烝烝進也毛詩泮水傳說也乂養釋詁文假至也說文乃部文是古文姦說文女部文也儒以氏本艾爲乂訓爲治正義云上林言三惡此美舜能養之蓋頌肄必見漢注爲訓艾爲養皆故爲此言舜此知艾當訓養也然史記云烝烝治不至姦則

舊說大命訓艾爲治者若依治訓則言早以自治感化其親夫爲近理然前一說案孟子萬章篇象言二嫂使治朕棲則堯義舜之後父母猶說殺舜是時尚象感化則訓艾爲治亦非正解或以爲未象感化而言不假姦何也蓋父母與弟雖俱惡瞽謂如與閔使不至成其惡故以不假姦此瞽所以爲烝烝善善也

帝曰

我其試哉

正義以爲鄭王本說此經无帝曰當時肅生之徒漏之也案史記云堯曰吾其試哉則此實本命帝以其无者則洵是漏落也

注 鄭康成以試以爲臣之事

疏 注見正義云試以爲臣之事者謂林試舜然下文者衛五樂云云是也王肅注云試之以官論衡正說篇說此經云試之于職皆同鄭詮

女于時觀厥刑于二女

女于叔慮反注以女同式古文二式女叔吕反注以女二女女英林同

注 以女妻乃以女時是聖妻女二女厥以娥皇女以女英堯于是妻之以二女觀其以刑凄擇待二女

妻七計反 厥中支反

疏 以女妻乃以女者桓十一年左傳杜

隱注云然也時是釋詁文說文土部云型鑄器之法也故云型法也云二女長曰娥皇次曰女英皆劉向列女傳文思齊詩云型于寡妻鄭箋云文王以禮法接待其妻此型于與詩言型于寡妻同故倣詩箋讀而云觀其以禮法接待二女蓋夫婦之際人道之大倫故堯試以此觀舜論衡正說篇云書曰二女觀其夫婦之法是也

釐降二女于媯汭嬪于虞 女尼呂反注竝同媯居危反汭如銳反嬪毗民反

注 降下也媯汭舜所居處嬪婦也辭謂下二女于媯汭如婦禮一說言雖帝堯之女下嫁于虞猶詘禮降下勤修婦道 處敕船反詘區勿反

疏 降下釋詁文說文女部云虞舜居媯汭因以為氏故云媯汭舜所居處嬪婦釋親文之下二女于媯汭如婦禮皆是說文一說荀爽說也爽一名諝字慈明潁川潁陰人桓帝延熹九年太常趙典舉爽至孝拜郎中對策陳便宜此說即其對策文也具見後漢書即叔所傳云詘體降下則是謂二女自詘下與言嫁下二女不同經言釐降自當以嫁下為正解然則說未

乃正合理故附備一說

帝曰欽哉

注 將試舜而欽使敬其職也

疏 以下以言歷試舜之事故知此是欽舜之詞僞孔氏分此以上爲堯典以慎徽五典以下爲舜典姚方興又增曰若稽古云云亂經斷世皆尚書之辠人也

眘徽五典五典克从 眘古文慎

注 徽味也鄭康成曰五典五教也蓋試以司徒之職叡謂克从言无違教

疏 釋文引馬注云徽善也又引肅注云美也茲皆不用而云徽味也者據史記云慎味五典則此徽當訓味文選文賦注引許叔重淮南注云鼓琴循弦謂之徽則徽故有調味之說也鄭注見五帝本紀注云五典五教也者謂五常之教下文所云敬敷五教是也敷五教是司徒之事故云蓋試以司徒之職云克从言无違教者文十八年左傳引此經而說云无違教也茲用其說

內于百揆百揆時敘 內奴對反揆巨癸反

注 內人也百揆揆度百官之事也時敘言无廢事 度代洛反

疏 內人說文人部文釋言云揆度也文十八年左傳云

以揆百事莫不時敘雖主謂禹也宅百揆亓百揆之誼則同史記云徧入百官百官時敘故云百揆百揆度百官之事乂傳又云內于百揆百揆時敘無廢事也故云時敘言無廢事

賓于四門四門穆穆

賓必刃反 注 鄭康成曰賓讀爲儐儐禮爲上儐以迎諸侯馬融曰四門四方之門鄭謂四門明堂四門穆穆敬也言賓客皆敬

疏 鄭注見正義古儐字通作賓說詳上賁賓出曰疑此賓于四門謂禮儐禮諸侯于四門故鄭讀賓爲儐云禮爲上儐儀禮聘禮云卿爲上儐大夫承儐士爲紹儐鄭彼注云儐爲主國君所使出接賓者也于時舜位在諸臣之上故知爲上儐也馬注見五帝本紀注四方諸侯來朝各迎其方之門而入故以四門爲四方之門但未詳言四門所在故鄭增成之云明堂四門謂周書明堂解及禮記明堂位皆云九夷之國東門之外八蠻之國南門之外六戎之國西門之外五狄之國北門之外此明堂四門也又云九采之國應門之外則應門在四門之內也而周書明堂又高闕文引見于御覽文百三十二卷皆云東應門南庫門西皋

門外雉門應門當杜南蓋引者錯誤東南二字也然則應庫皋雉杜東門南門面門外門之內大明堂之四門明堂蓋為東門矣諸侯朝于明堂故賓于四門蓋從于外四門而謂之人內四門也此說本諸先師明堂大道錄先師惠先生名棟字定宇號松崖博極羣書著述等身其最鉅者則周易述及明堂大道錄及禘說也案釋詁云穆穆美也故彖注又為云諸侯羣臣朝者皆為美惪其誼當是乃不用之而易訓敬者史記云四門穆穆諸侯遠方賓客皆敬則此穆穆當訓敬也穆穆敬也者釋訓文

內于大麓烈風雷雨不迷

內奴對反不僞別本作弗茲从伏生大傳

注 鄭康成曰山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則為壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之政謂迷惑也使舜入大麓之野逢暴風雷雨舜行不迷惑

疏 此鄭注見大傳注也大傳云內之大麓之野卽此經之文故采用彼注云山足曰麓者毛詩旱麓傳云麓

山足也云麓者錄也者古文麓作禁∶錄皆得彔聲同聲者輒同詁訓多通于音也云古者天子命大事命諸侯則為壇國之外者周禮司儀云將合諸侯則令為壇三成鄭彼注云合諸侯謂有事而會也為壇于國外以命事又儀禮覲禮云諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺鄭注云為宮者于國外是命大事命諸侯必為壇之事也大傳云堯推尊舜而尚之屬諸侯焉內之大麓之野故鄭云堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之迷惑釋言文云逢暴風雷雨舜行不迷惑者史記云堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷王充論衡吉驗篇云使人大麓之野虎狼不搏蝮蛇不噬逢烈風疾雨行不迷惑是漢人舊說皆然也偽孔傳乃云納舜使大錄萬機之政陰陽和風雨時各以其節不為迷錯愆伏以迷為叢子託諸孔鮒錄孔子之言大為是說知異說則云風雨非迷可矣何必言納風雷雨乎且孔鮒為陳涉博士其書流傳于譯經林漢魏何以兩漢諸儒都未嘗見漢書藝文志大不從其書而是偽孔氏假託聖人之言而又託諸聖孫所謂迷陽知是乃是信服乎凡乃緣緩易異也說亦竟先儒舊說矣不可以異說滑亂經詁

假女舜詢事考言乃言底可績三載女陟帝位

恂息侖反从心旬聲俗誤作言旁 詢說文所无也底竹雉反陟竹力反 音

注 假來恂謀乃女底致陟登也堯召舜曰女謀事至而言可績三年矣女登帝位鄭兼成曰三年皆實四門之後三年也

疏 假來釋言文今爾疋假作格俗所改也恂謀釋詁文部謨慕云乃言底可績史記作女言致可績行是乃爲女底爲致鄭注周禮小宰職云乃猶女也底致釋言文釋詁陟登同訓升故云陟登也堯召舜曰已下史記文也鄭注見五帝本紀注云三年皆實四門之後三年也皆堯試舜凡二十年自舂徵五典至內于大麓爲四鄭以內大麓命陟位爲一時事實四門在內大麓之先故知此三年是實四門後之三年也

舜讓于德不台

台弋之反不台偽古文作不嗣開元本作弗嗣案史記自敘曰唐堯遜位虞舜不台班固典引曰遜于德不台淵穆之讓俗據此經也李善于文選注典引引篇引尚書曰舜讓

于德不台然則古尚書實作不台其作弗嗣者亂經者也

注 台說繹也辭德不足說服八心也說爰中反繹羊益反爪系罤聲俗爪心像非

疏 釋詁台說繹同訓樂也則台說繹三字同說此文不台據史記作不繹則台爲說繹也意故云台說繹也釋詁說繹文偶訓服則不繹謂不說服故云辭德不足說服八心也

正月上日受終于文祖宊古文終

注 大傳曰上日元日受謂舜也鄭康成曰帝王易代莫不改正建朔堯正建丑舜正建子此時未改堯正故云正月上日明年乃改堯正故云月正元日文祖者五府之大名猶周之明堂

疏 大傳者伏生尚書大傳也後凡言大傳皆同云上日元日皆元也言始言月之始曰朔朔曰也故家語注云上日朔日此不言朔而言元者見與下文月正元日同也云受謂舜也者解經受字舜受堯之禪也鄭注見正義及五帝本紀張守節正義云帝王易代莫不改正建朔者白虎

通云王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也知堯正建丑及舜正建子者以後代推之周建子商建丑夏建寅年而泝之知舜當建子堯當建丑也案三國魏志帝紀傳云時講改正朔以魏氏繼舜之統應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔如其說則舜皆未改朔自黃至夏皆建寅者蓋其年之世經術謂此意說競偽故為是說禮記郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代白虎通云王者存二王之後所以尊先王通天下之三統也若堯舜皆未改正則一統相襲當夏之世何以通三統乎或不然矣漢書董仲舒傳仲舒對策曰孔子曰亡為而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更為哉白虎通云舜雖繼太平猶宜改以應天是皆謂舜改堯正則鄭君之說信而有徵矣且此言正月而下經特變文言月正月正者猶是正月也月正者改月之正也不然豈為異其文哉是知鄭說精審不可易也云文祖者五府之大名猶周之明堂者尚書帝命驗云帝者承天立五府以尊天重象也五府者五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩注云唐虞謂之

天府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝之所也文祖者赤帝熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澂靜四行之主故謂之神斗周曰太室顯紀者白帝招拒之府名曰顯紀紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章玄矩者黑帝叶光紀之府名曰玄矩矩法也水精玄昧能權輕重故謂之玄矩周曰玄堂靈府者蒼帝靈威仰之府名曰靈府周曰青陽案周之五室其南堂曰明堂總名大備明堂大蓋下皆南面而聽天下向明而治故以南堂為五室之大南人之府為五府之大名是猶周之明堂皇蓋禪佐大名虞之五府文祖其南广之府也經傳言文祖則是以事成告于天五帝郊天也帝堯火德炎帝之所感生受於于文祖告感生之帝也郊是告天也擇大引系注云文祖天也雖大不謂不知鄭注之精詳也

在旋機玉衡以齊七政

旋機儀引本作琁璣惠先生曰周公禮殿記云旋機離案孟郁修堯廟碑云據旋機之政則此當作旋機[illegible]案依伏生大傳文當作旋機王引說反所三書今之

注 在察也大傳曰旋者還也

機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之旋機是故旋機謂之北極運斗樞云斗第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四為魁第五至第七為杓文耀鉤云斗者天之喉舌玉衡屬杓魁為旋機天官書云北斗七星所謂旋機玉衡以齊七政然則北極與斗魁皆為旋機斗柄為玉衡也鄭康成曰七政謂春秋冬夏天文地理人道所以為七政也人道盡而萬事順成璿夕沿反幾吉衣反杓甫搖反

疏在察也釋詁文云旋機謂之北極者釋天云北極謂之北辰論語為政篇云譬如北辰居其所是天體運轉而北辰乃其運轉之中央常居其處運而不移者故謂之極故謂之旋機故曰其變幾微而所動者大也運斗樞及文耀鉤者皆春秋緯也見史記天官書

索隱天官書者史記八書之弟五篇也諸說皆以璇璣
玉衡爲北斗雖與大傳不同其證實皆是故前此諸說
而折衷之故云然則北極與斗魁皆爲璇機斗柄爲玉
衡也蓋北極者天體乃璇之機也言主北斗爲四星
北主一四星繇之而論二萬五千四百一十一年有餘而
又璇周天皆也則斗魁爲四星又璇之機故北極斗
魁皆爲璇機也斗柄則回轉于天如稱之衡故謂之玉
衡言玉者蓋取其色合而品瑩也斗柄所建可以審時
王者順天時以出政必審視之故曰在璇機玉衡以齊
七政經文是明無兼變說乃俗儒謬解以璇機爲渾天
儀以玉衡爲其中橫管所以闚儀者夫天垂象以示乃
昭然易見是以聖人之明睿猶不能審而必叚機以成之
器以爲證乎是皆改璇機爲璿璣謂機衡皆以美玉爲
之豈所謂虞舜之文不勝其質者乎乃彖季居火縣是
說吁可怪也鄭注七政云云大傳注也大傳引此文故
采用從注孟子離婁下篇云周公思兼三王以此四事
大傳則云周公兼思三王之道以施于春秋冬夏施此
則孟子所言三王謂天墜人三統四事謂四時之事是
則帝王出政必參于三才合乎四時故鄭云萬物[illegible][illegible]
天文墜人道所以爲七政也乃裴駰注史記引鄭注云

璿璣玉衡渾天儀也七政日月五星也與大傳及鄭君大傳注各於異蓋從說已爲注爲鄭注今必非鄭注不可不辯

肆禷于上帝肆息利反禷力遂反正義本作肆類說文引作 注 肆遂也禷以事類祭天也馬融曰上帝太一神在紫微宮天之最尊者鄭康成曰禋祭上帝于圜丘圜于然反 疏 國語曰肆夏繁遏渠周禮鍾師職杜子春注引呂叔玉國語注云肆遂也夏大也言遂于大位是𨽻爲遂證肆與𨽻古今字也據史記云遂類于上帝則此肆當訓遂也云禷以事類祭天也者說文示部文案詩皇矣正義引尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南仁就南郊祭之禮記王制正義引又經異義夏侯歐陽說以類祭天者以事類祭之古尚書說非時祭天謂之禷許君謹案周禮郊天無言禷者知禷非常祭是用古尚書說而說文仍云以事類祭天者蓋許君但不用夏侯歐陽就南郊之說餘皆以事類祭是非常祭與說本通其爲非也馬注見釋文云上帝太一神在紫微宮者淮南子天文訓云太微者太一之庭也紫宮者太一之居也春秋合誠圖云紫宮大

帝室也則紫微宮是太微紫宮太一神之所在大帝與
上帝與太一也云天神之最尊者：禮記禮運云夫禮
必本于太一分而為天地是太一為天神之最尊者也
鄭注見五帝本紀注禮記祭法云有虞氏禘黃帝而郊
嚳祖顓頊而宗堯鄭注云禘郊祖宗謂祭祀以配食此
禘謂祭昊天于圜丘也又鄭注周禮小宗伯云禘者依
其正禮而為之然則此云禮祭上帝于圜丘是以類禘
祭而為之矣案周禮大司樂云冬日至于地上之圜丘
祭之推之非時圜丘之正祭當以冬至日至此于建丘
之四以編佐事類告祭以類其正祭之禮行之故曰類

禋于六宗 禋衣真反 注 絜曰禋祭祀也孔疏曰禋精意
以享也絜物非天不覆非地不載非春不生非夏不長
非秋不收非冬不藏此其謂六也歐陽及大小夏侯說
六宗皆上不謂天下不謂地傍不謂四方在六者之間
助陰陽變化實一而名六聲閒之師曰六宗明堂大帝

也絜九頡反俗加水傍非亯許兩反居中[illegible]衞注見釋賞反藏才郎反已吟許反俗作化形字文冡注見

釋文及正義說皆本說文示部云禋絜祀也一曰精意以亯也則聲王說皆本說文皆是正也伏生大傳云萬物非天不生非墬不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏禋于六宗此之謂也聲說六宗之說本諸伏生不可易也故高誘注呂氏春秋孟冬紀引此六宗已解天宗夫謂天墬四時說與此同歐陽及大小夏侯說出五經異說見此義云在六者之閒助陰陽變化實一而名六者似與聲說不同而意實相符合蓋六者之閒謂上下四方則天墬四時也陰陽變化則天覆墬載春生夏長秋收冬藏也其所以覆載生長收藏實爲主宰乎其閒者故總而言之一天之系也分而言之其功用實各不同故以實一而名六蓋歐陽及大小夏侯三家之學皆出于伏生故其六宗之說與大傳合據其說則六宗是明堂六帝但未明言六帝故聲錄師說以增成其說聞之師者聞之惠先生也說詳先生所著明堂大道錄六帝者蒼帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀并於辰燿魄寶也其祀之皆于明堂故以明堂六帝=即天也亦偁六天=實一也故今文家言實

一耑名六也其餘諸儒說六宗者紛紛不一皆不得實故皆不取其最足惑人者王肅以祀記祭法泰昭坎壇等六者爲六宗且諸儒以傳以陰爲之援又儒諸家語及孔叢子二書皆爲是說且以託諸孔子之言尤非當識者得不爲所惑是不可不辯

望于山川

注 望者祭山川之名

疏 穀梁僖三十一年范甯注引鄭君曰望者祭山川之名未知所引是尚書注否故用其說亦不係鄭也公羊僖三十一年傳曰三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海是望爲祭山川之名也

辯于羣神

辯或作徧各本作徧茲从史記

注 辯古徧字一說辯讀爲班：徧也

舜祀于羣神鄭兼成曰羣神皆丘陵墳衍

疏 義祀記徧八字輿作辯鄭注鄉飲酒禮及燕禮皆云今文辯皆作徧是辯爲古字徧乃今字故云辯古徧字云一說辯讀爲班者史記辯于羣神徐廣音義云辯音班于羣望之字云後漢建武初石文及黃圖元始儀皆云班于羣神又樹秩修西嶽廟記云古文云辯于羣神辯大晉班也粹宗鄭注義例士虞記云古文班或爲辯辯辯同字然則古或以辯爲

偏或以詞爲班于此經則二詮皆論來學疑則聖[illegible]想不得實指備存二詮成俞一是矣擇言云班賦也[illegible]炎注云謂分與也故云班分也鄭注見五帝本紀注云羣神皆丘陵墳衍者周禮大司樂云凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之示三變而致丘陵之示四變而致墳衍之示是丘陵墳衍山林川澤俱祭上緐言山川則此羣神是謂丘陵墳衍矣但丘陵是隆示類君以當此羣神者蓋書文則天以神隆以示嶽文則示可論謂之神也

輯五瑞既月乃日覲四嶽羣牧班瑞于羣后

揖從入反正義本作輯惠光生以史記作揖五瑞穢修从子庿

魏大云揖五瑞蔡古字皆以揖爲輯聲案漢書郊祀志亦引作揖五瑞師古曰揖與輯同茲仍古作揖【疏】馬融曰揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也覲謂覲見也羣后卽四嶽羣牧堯命斂其瑞然了擇月日使齎見之而還反其瑞焉見矣甸反還緣似宣反【疏】馬注見五帝本紀注釋詁斂聚

同訓聚也揖斂疊韻故云揖斂也云五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也皆周禮大宗伯云以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧是天子諸侯所執之玉爲瑞也彼文係王之鎮圭而言六瑞則此五瑞是公侯伯子男所執矣君此注下文乃云堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之今說合之皆以其上言羣牧而不言四嶽且不言嶽牧與羣后則似使羣牧斂羣后之瑞又言使舜親往班之似謂往就其國班之于詮未審又不解致以乎日之詮故爲之解焉覲見釋詁文此經載于史記本紀又引見封禪書及漢書郊祀志皆云揖五瑞擇吉月日見四嶽諸牧班瑞不言羣后則是所瑞于嶽牧也故云羣后即四嶽羣牧堯命舜與嶽牧乎擇月日伐歸見之而還反其瑞焉經言班瑞而注言還反其瑞者經說見堯禪位之意使皆歸揖班之皆故言班注說見所班即所揖非即多瑞故云還反焉

歲二月東巡守 巡夕勻反 守式又反 注 馬融曰歸受宊後五年也

二月與兼成曰歲二月皆正歲建卯之月也巡守者行

視所守也天子以天下爲守行下孟反【疏】馬注見五帝本紀注下云五載一巡守則此巡守當在攝位之第五年象云受終後五年者蓋以建卯之月爲二月則是巡守用寅正而受終在建丑之月猶以屬之前年而云後五年之二月則故是攝位之第五年非第六年也鄭注歲二月至所守也見公羊隱八年傳疏云正歲建卯之月者正歲謂建寅正也鄭注周禮小宰職云正歲謂夏之正得四時之正以出教令者審也鄭以巡守必以寅正之仲月則二月自是建卯之月但堯正建丑則建卯第當三月經于二月上特爲歲文明是蒙正歲之二月故是建卯月也云巡守者行視所守也者公羊隱八年傳何休注云天下諸侯自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公絀陟五年親自巡守也云天子以天下爲守者鄭君尚書大傳之注也以是申說所守之義故采以足成其意昭二十三年左傳云古者天子守在四夷是天子以天下爲守也鄭注周禮土訓云天子以四海爲守正與此同

至于岱宗祡岱徒賚反祡士佳反正義本改作柴非是據說文所引

【注】鄭康成曰岱宗東嶽名也祡

者以積實也馬融曰柴皆祭時積柴加牲其上而燔之

柴多已以逆新注大見公羊隱八年傳疏之詩崇高傳燔柴以逆云東嶽岱故云岱宗東嶽名也鄭以下文祭山以祈郊祀嶽而巡不言東嶽故特明之云柴皆攷續周注祁說引孝經說曰對于太山攷續燔燎攷續諸侯功續燔燎謂燔柴燎牲以告天也說文燎水祭云柴燒柴燎實以祭天神文火部云燎柴祭天也故釋柴祭注釋文校許書故隸錄之

望秩于山川

注

鄭康成曰望祭也徧以尊卑祭望祭之五嶽視三公四瀆視諸侯其餘小者或視卿大夫或視伯子男矣

疏

注大見公羊傳疏說文祭說云望遠祭也故云望祭之也記王制云天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川小者視伯子男小者視卿大夫尚書大傳云周君視伯子男祭天下名山大川注大傳云望謂視其牲器之數是也

肆覲東后

改隸作肆鄭氏隸古作朾

古文【注】鄭康成曰東后東方之諸侯【疏】注亦見公羊疏並記云錄見東方君居則東后是東方諸侯也

叶時月正日同律度量衡叶古文協【注】鄭康成曰叶正四時之數及日名備有失誤者同陰呂律陽律度丈尺量斗斛衡斤兩稱上曰衡丈直兩反十尺也斗又持十稱尺證反【疏】注見公羊疏及釋文及李善文選六代論注云叶正四時之數及日名者以數指謂之閏以正四時日名謂甲乙之類也云備為失誤者者備其或失閏而致四時前誤也云同陰呂律陽律者周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘又典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲故書同作銅鄭仲師注云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性康成注云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之是律為陽同為陰也漢書律曆志云律十有二陽六為律陰六為呂是六同又名六呂故云同陰呂律陽律云稱上曰衡者

稱錘為權於下衡則其上橫皆故云稱上衡之言橫也平也稱稱取其平故名衡也釋文引王肅注云同齊也則此是齊齊同此律度量衡案禮記王制說巡守之事與此明同彼文云命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之是謂正此同律之等不得以同為齊同矣蓋從文上言考定故下別出正之之文此則上繫言斷言正則不以變言正之而同律之等故是蒙上斷正之文矣不得讀同為齊也肅說非是故序之

修五禮五玉三帛二生一死贄如五器 贄之利反

所手所執正義本作執下贄貝非也如依鄭了箇反 注 鄭康成曰五玉公侯伯子男朝聘之所執五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也三帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮孤之繅繒也二生羔鴈也卿大夫所執一死雉也士所

執贄之言至所執以自致也如者以物相授與之言授

贄之器為五等大夫上士中士下士也器各異飾飾未

聞所用也周禮改之飾羔雁飾雉執之而以皆杏聲

謂鄭君蓋讀如為贄也贄皆曼藝以盤贄相授 贄直侈反了今

鎘州舒徽鎘肴佁㯃皆音同而字別總狭陵反繰佔反

艸反與令鎘用與夫音同字別太羔苦反戴了笛反〔疏〕

鄭注見公羊疏及五帝本紀正義俗儒說此經輯據周

禮是猶斷書而斷說也鄭君則不然斯爲楢鳥吳兼虞

之禮宗猶周之宗伯主禮者也周禮大宗伯職首言吉

凶賓軍嘉之五禮而此篇下文命伯夷爲禮宗止言三

禮謂天地人之禮則止是周禮事鬼神示之吉禮而以

則善虞夷為吉凶賓軍嘉五禮之名目參辭同俗說夫

以為吉凶賓軍嘉非也故鄭不從之而云公侯伯子男

贄務之禮蓋諸侯名位不同禮亦異數五等諸侯朝特

之禮固當為五等也云五玉瑞已執之旨瑞徽識旨玉

皆鄭以五玉即五瑞也禮記曲禮云凡摯天子鬯諸侯

圭卿羔

末：：即桓信躬也彼不言璧略可知介此已五玉為贄
卿是五瑞矣云三帛所已薦玉鄭言高陽氏之後用赤
繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒皆禮緯含文
嘉云天子三公諸侯皆用三帛已薦玉宋均注云其殼
禮三帛謂朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之
帛鄭言赤繒黑繒白繒皆謂純色帛即宋均所云一色
之帛也白虎通云十一月之時陽氣始養根株黃泉之
下萬物皆赤故周為天正色尚赤十二月之時萬物始
芽而白故殷為地正色尚白十三月之時萬物始達孚
甲而出皆黑故夏為人正色尚黑是則所尚之色視其
正朔堯從丑則色尚白卻而推之則高辛從寅色尚黑
高陽從子色尚赤故高陽後用赤繒高辛後用黑繒也
其餘諸侯奉堯正朔則仍堯正色故皆用白繒矣云周
禮之為繅也皆周禮典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉
五采五就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三
就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就鄭彼注云繅有
五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之三采朱白
蒼二采朱綠也就成也一帀為一就是周禮薦玉不用
帛改用繅也云二生羔雁也卿大夫所執一死雉也士
所執皆出禮下篇說贄字之摯云卿羔大夫雁士雉又

周禮大宗伯職以禽作六摯卿執羔大夫執鴈士執雉鄭彼注云羔取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介而死不失其卪是也云摯之言至所執以自致皆鄭注大宗伯職文為是言蓋摯字从手从執：以自致之證也云知皆以物相授與之言授摯之器為五卿大夫上士中士下士也皆謂以器盛摯相授與也蓋上言五玉卯聯言薦玉之帛此于二生一死摯下言知又器自是授摯之器矣但二生一死禽此三種而器為五故又云器各異飾蓋士為三等其盛雉之器分上中下三等之飾并羔鴈之器為五也云飾米間所用也皆以無文可攷不得而知矣云周禮改之飾羔鴈飾雉執之而以皆去器者義禮士相見禮云摯冬用雉夏用腒左頭奉之下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之是皆執之而以不用器也但義禮雉不言飾鄭兼言飾雉者以羔鴈皆為布以飾之則雉自當亦為飾矣敹謂鄭君蓋讀如為敹也者敹音了笛反為馬縶也以盛禽鳥以相授鄭解如為以物相授與以器為授摯也器據今廣集韵引此經如字為了笛反且云鄭兼成讀以集韵所偁合諸此鄭注之證則如實為敹字也意

鄭君此注必爲如讀當爲義一語公羊疏引之不具今茲以意補之然云蓋以疑之

卒乃复

复房六反今通作復

【注】鄭康成曰卒已也复歸也巡守礼畢乃返歸矣

【疏】注文見公羊疏卒謂究已故云卒已也說文夊部云复行故道也是謂复其故處故云复歸也案下文歸假藝祖之文鄭于此解复爲歸則下文所云不爲藝于祖不然蓋此止言复也記自岱宗歸不暇敘歸來之礼故下文申敘用特告至之事記事之法固當然皆故鄭于下文注云巡歸用特特牛告于文祖矣與此注以复爲歸固不相妨不得據下文以相難也

五月南巡守至于南嶽如岱禮八月西巡守至于西嶽如初十有一月朔巡守至于北嶽如初

【疏】此本作嶽下作如西而據鄭注則鄭本作如初初吾从鄭何休注公羊引此經此下爲繹至宗如初而六字不知誰何氏乃所增也蓋名太室山爲崇高山然于漢世周時猶未以崇高名山況唐虞乎

【注】南嶽衡

山爲西嶽華山北嶽恆山也鄭康成曰五月不言初者以與文相近八月十一月言初者文相續故也華戶化反苦化華切

別是一字○爾雅釋山皆偁河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡此周禮職方氏所紀九州山鎮之五蓋周初之五嶽也故鄭注周禮大司樂云五嶽岱在沇州衡在荊州華在豫州嶽在雝州恆在并州是也乃釋山又曰云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽崇高爲中嶽者蓋漢武帝以衡山太遠而移其神於于天柱山登祀之以爲南嶽以衡山一名霍因名天柱爲霍山又封太室山爲中嶽名曰崇高山故釋山竄出五嶽之文蓋漢儒所附益也由前所偁則華山非西嶽西嶽乃吳嶽也由後所紀則南嶽非衡山茲云南嶽衡山西嶽華山北嶽恆山也毀釋山前後兩文皆爲分異者史記封禪書及應劭風俗通山澤篇皆具引此經皆云南嶽衡山也西嶽華山也北嶽恆山也茲皆依以爲說伏生大傳說維元年巡守四嶽八伯之事云元祀代泰山貢兩伯之樂焉中祀大交霍山貢兩伯之樂焉秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉幽都宏山祀貢兩伯之樂

長鄭注云宮山西山也是矣獨于崇山偁霍山似不同皆案屬俗謂山澤篇云崇山衡山一名霍霍山皆嵩嶽底亦校其葉霍然而大然則大傳所云霍山即謂衡山是嵩說也鄭注未見公羊疏則云五嶽不言初皆己其文相近皆上首言岱宗也而五岳一文擧其下是文相近故言如岱而不言如初云八岳十一岳言初皆文相議故也皆謂議岱宗也文也議故皆言如初也案僞孔注云：米則十一岳也下言如岳而釋文云象本作如初據注云：

鄭象同也

歸假于藝祖用特

藝業商反俗作艸下番云大于謂上

鄭兼成白藝祖文祖也史記歸用特牛告于文祖矣

我謂得正義偁鄭注此經己藝祖爲文祖猶周之明堂案居于此是合皆文受命注于文祖己之鄭注而錄其意如此鄭居于皆文己言猶周之明堂于此當不復言故節錄之文也云藝祖文祖也皆時受命于文以及後即言俄大假于文祖是史記爲大典而及藝祖假文祖知矣訓字大典事畢而歸文祖經言假于藝祖故知藝祖即文祖藝文同詁也改用假歸己下見公羊疏云史記歸皆鄭己上言交了夏謂岱宗而畢而歸則史記字畢朝歸矣此于來後總記史記

歸格用牲告至之禰故言特也

五載一巡守羣后亖朝（朝直佋反，注同）

注 必五年者爲太煩也過五年爲太疏也鄭康成曰巡守之年諸侯朝于方嶽之下其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧（爲于僞反）

疏 白虎通巡守篇云所以五歲巡守何爲太煩也過五年爲太疏也三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五歲一巡守故用其說云爲太煩者言不及五年則太煩煩者數也白虎通者班固所作也章帝時詔諸儒會白虎觀講論五經命固纂集其事固作白虎通德論二卷然則白虎通皆漢經師之說也鄭注見禮記王制正義云巡守之年諸侯朝于方嶽之下者如上文肆覲之事也云其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧者謂四方諸侯分爲四部東方朝春南方朝夏西方朝秋北方朝冬順于四時也歲而徧則年復數四年故四朝也故鄭君注王制云虞夏之制諸侯歲朝據此文也釋文引馬王之解四朝皆云四國朝于方嶽之下案朝于方嶽當是肆覲之事上文已具此不應重見其說非也

敷奏以言明試以功車服以庸 奏則候反

【注】奏進試用庸勞也敷奏以言攷績也明試以功車服以庸加隆進律也 勞力到反

【疏】奏進說文本部文奏从本从廾从屮本屮皆進也廾則奉而進之故奏為進也于六書為會意也試用釋言文說文言部引此文亦云試用也庸勞釋詁文敷奏以言皆謂徧使諸侯進陳其于時之政敷以觀其治否而定其功辠故以攷績也伏生大傳云山川神祇有不舉者為不敬不敬者削以地宗廟有不順者為不孝不孝者黜以爵變禮易樂者為不從不從者君流改制度衣服者為畔畔者君討有功者賞之書曰明試以功車服以庸據大傳所引則明試以功車服以庸是謂賞功之典故以況隆進律也名隆進律禮記王制文進律謂增其服命秩其爵祿也

肇十有二州 肇治小反或作肈音同字別

【注】肇當為垗叚借字也垗域也為營域以祭十二州之分星也十二州者冀兗青徐揚荊豫梁雝并

幽營也十二州上繫十二次于星各有分焉周官所謂

星土也今不得聞矣州沼小反或省作州音同字別段今下反嗇子答反一音子夜反俗

作俗非分房奮反洪

云吮反雖崩甬反

【疏】云肁當爲兆皆伏生大傳說辟

訓字之事云封十有二山州十

以二州此夬說訓字事自當同從雖大傳所言謂辭紀

位之奉時事踐此異時數訓字之事則同故據從文爲

說但大傳作州亦此云當爲州皆說文土部云州畔也

爲四時昭祭其中周禮以州又帝于四郊今周禮作州

五帝蓋古今字多變易古之州字後世誦者作州矣

則大傳州字或知非後人所改州字今詩則據大傳字則

或加說文故當爲州云段嗇字也皆釋文條鄉引鄭烝

成云始書之也倉交反字或之音類以方段嗇爲之鄭郇

于近之而以此經說賁爲州書作康皆以其音同故嗇

康爲州詩商頌云康域從四海鄭箋云康以當作州是夫

段嗇字也云州域也爲營域以祭十二州之分星也皆

紀采用大傳之鄭注也云十二州皆異說青徐揚豫

說雖餘幽營也皆出貢及爾疋釋隱周禮職方氏皆有

九州而名各互異出貢之九州異說青徐揚豫梁雖

也爾疋則有幽營无青梁周礼則有幽并无徐梁禹貢夏書也周礼周制也爾疋九州先儒皆以為殷制三代之制故名不同總異其名凡十有二異各州之命名殊皆因于時代故知此十二州蓋兼從三書之異名矣禹貢惟冀州不言疆域其八州皆詳悉之茲无青鎮周制云河內曰冀州正北曰并州東北曰幽州則并在冀北幽在并東矣衞正云齊曰營州與青州隣也然則青之中以北為營也五帝本紀注引馬注云禹平水土置九州舜以冀州之廣大分置并州燕齊遼遠分燕置幽州分齊為營州于是為十二州爾疋釋文引鄭注云舜以青州北遠而分燕為營州冀州地北太遠分衛為并州燕以北為幽州新置三州并舊為十二州也今皆不取者于時堯尚在舜但攝位未即眞也亮誠紛變而分九州為十二于理不然矣先儒以肇之古雅解為始分十二州旅米寅也營竄謂十二州蓋自古以生此當如大傳佗肇十有二州讀為州域以祭分星于證兌歷故矢川彖鄭注也云十二州上繫十二次皆天步十二次實爲十二州之分野天象見于某次則災祥應于某州者相繫屬皆也云于星各有分星皆屬州繫于次則夫也列星步州各有分矣周礼保章氏云以星土辨九州之

墬所封封域皆為分星以觀祆祥鄭君注云大界則曰九州州中諸國中之封域于星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也又星經云歲星主泰山徐州青州兗州熒惑主霍山揚州荊州交州鎮星主嵩高山豫州太白主華山涼州雍州益州辰星主恆山冀州幽州并州又云弟一星主徐州弟二星主益州弟三星主冀州弟四星主荊州弟五星主兗州弟六星主揚州弟七星主豫州弟八星主幽州弟九星主雍州案周禮注據周時之州名國名星經所云是漢代州名皆不可已說唐虞之星土鄭此推之則唐虞十二州于野亦各為分矣云周官所謂星土也者謂周禮保章氏所云也云今不得聞矣者蓋星紀等十二次名堯時雖未為名子丑等十二辰則固為之其次分日月所會為十二次已分十二州之野矣但其十二次名目之為天界分之雖復與夫某次分某州皆天文可攷故不得聞矣

封十有二山 封籀文封字封封土為壇也祭必

封者因高增高也十有二山十有二州之鎮也此文疑

動據大傳封十有二山在州十有二州之上 籀直又反 動多[illegible]反

俗从乃云封籀文封字者出說文土部籀文者說文傍非敘云周宣王太史籀著大篆十五篇與古文

或同或異是也尚書大傳云維元祀巡守四嶽八伯壇四奧沈四瀆封十有二山兆十有二州濬川[illegible]注云祭

者以封〻大壇也十有二山十有二州之鎮也壇沈封州者因所立為之今虎祠云因高〻順其鎮也故則

封者增高也故云封〻土為壇也祭封者因高增高也謂因山之高而增其高也云十有二山十有二州之

鎮也者以用大傳之鄭注也案周禮職方氏九州皆有山鎮揚州會稽荊州衡山豫州華山青州沂山沇州岱

山雍州嶽山幽州醫無閭冀州霍山并州昭餘祁凡九山云周嘗九州故山鎮凡九要虞十有二州州山鎮當

十有二知此十二山是十二州之鎮有其九山或與周祀同餘三山則無文以說矣以此文疑封者以封十有

二山在泉十有二州之下與大傳違故疑之也以信大傳而疑此經者蓋大傳者伏生所作以說尚書者也以

與伏生尚書同伏生尚書是秦火以前之舊文自无閒
議者此經若出于孔安國夫自无可疑今則出于僞孔
安國之手時或改竄安可深信故寧从大
傳爲正特不敢質言此文之動故云疑辭
濬川
濬息
俊反注睿深通川也古文作濬繇乘成以雯爲之定明濬
巛害
濬息俊反爲于疏云睿深通川也古文作濬者說
僞反明吉雝反疏文谷部文釋言云濬深也劉熙
蔡云睿明濬[illegible]川則睿是深之
使通也鄭注見五帝本紀注
象以典刑注典常
也刑罰辠也从井从刀易曰井灋也象融以言勿繇刺
五常之刑无犯之者但畫其象无其人也
辠祖賄反秦
始皇帝以辠
似皇字改用罪字音同詮與矣後世从之非也卻典
格豪反繇夷招反後凡卻繇聯文皆同此不復音疏常
釋詁文刑罰辠灋也說文井部文引易皆申說刑字
所以从井之誼今周易无此語疑序卦傳之逸文也象
注見五帝本紀注孝經說云以子曰三皇設言民不違
五帝畫象世順機伏生大傳云唐虞象刑而民不敢犯

苗民用刑而民興相漸唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民恥之而反于禮故云剠縣刑又常之刑无犯之皆但為其象无其人也

流宥五刑 𣴑與流同 宥于救反

注 馬融曰流放也宥三宥也五刑墨劓跳宮大辟鄭康成曰三宥一曰弗識二曰過失三曰遺忘正刑又加之流宥鞭攴贖刑此之謂九刑 跳方尾反辟貧亦反忘亡放 反攴四卜反俗作扑非

疏 馬注見五帝本紀注及釋文引記大學云放流之迸諸四夷是放流同誼故云流放也云宥三宥也皆周禮司刺掌三刺三宥三赦之灋是也案注此下申說三宥令云一曰幼少二曰眊三曰惷愚案司刺職云一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘一赦曰幼弱再赦曰耆旄三赦曰惷愚馬君所云乃是三赦非三宥也故詳古之而翻用鄭君說云周書呂刑云墨罰之屬千劓罰之屬千跳罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千故云五刑墨劓跳宮大辟鄭注見五帝本紀正義及周禮司刑疏云三宥一曰弗識二

曰緝光三曰讚治皆所可知職所言三事之治也已異
于上云正物五加之流字歡文贖物此之謂九物皆已錄
已流字為一也昭元年左傳云余不忍發五字物而已錄
是流所字故流字為一與戲文贖物而四行五物而為
九也九物皆文十八年左傳云九物不忘是也但假
文九物是謂周公所作而已說此經皆謂見周公所作
賁本于此與昭六年傳所**勤作官物**【疏】馬融曰
云周命劉政而作九物興也
為辨治官事皆為物上為字于偽反辨蒲盼反字
从辛中皆刀俗作辛中勿非【疏】見注
文帝本紀注云辨治皆辨是辨具之
辭與辨小出辨詮雖異而字畫則同**文作教物**【注】
與兼成曰文横楚也文為教官為物皆横今下反【疏】注見五帝本紀
注云文横楚也皆古横字編周禮學記學記云夏楚二
物收與臧也鄭彼注云夏槄也楚荊也二者所以文撻
引此刑皆收謂收斂術生臧：義也盧傳中注學記且
引此經以說是文所横楚所以：撻不率教者故云為教
官為物皆**金作贖物**贖常如欲反反【注】馬融曰金黃金也意
舜典

善功惡使出金贖辠坐不戾者皆贖謂金蓋赤金也【疏】象注見五帝本紀注史記平準書云虞夏之幣金爲三品或黃或白或赤說文金部云金五色金也黃爲之長然于此以金爲黃金豈數可減少而品反取上與案鄭君駮五經異議云贖死辠千鍰鍰六兩太半兩爲四百一十六斤十兩太半兩銅與今贖死辠金三斤爲賈相依附然則以黃金贖辠乃是漢法周則用銅也況其前代乎某求漢法以說唐書恐未合故略附注己意于下傳云意善功惡者功謂事也謂意本無惡而所爲之事或不戾慎而乍傷害縱之則无所懲抑之則恐枉濫姑使出金贖之故云坐不戾慎者贖謂金蓋赤金也者周禮職金掌受士之金罰貨罰入于司兵夫金之用以鑄兵器則是赤金非黃金矣然則周初贖辠用銅也其後穆王尚刑而作呂刑尚不改輕重則呂刑所云百鍰千鍰皆謂銅矣其叙云訓夏贖刑作呂刑然則用銅贖辠本是夏法緣夏以推虞當亦然矣故以金爲赤金說不疑而云蓋者以易象說猶或質言

眚災肆赦眚所景反【注】眚謂裁害肆佚也鄭康成曰謂失雖養

害則赦之〔疏〕周易釋文引易訟九二鄭注云眚過也烖从與說文引復上六子夏傳云傷害曰烖鄭注云害物曰烖故云烖害莊二十二年公羊[illegible]云肆大眚釋文云肆本或作佚佚穀梁肆大眚傳云肆失也案古佚字徧作失則失乃古佚字故云肆佚也鄭注見五帝本紀注與上尚書眚烖爲八作患害皆也九字知與說則以怙終不可赦者聲以爲未審故刪節之

怙終賊刑怙完古反〔注〕鄭康成曰怙其姦宄身以爲殘賊則刑之宄夕𠂢反俗作殳音說留別〔疏〕注見五帝本紀注

欽哉欽哉惟刑之謐哉恤民必反正義本作慎徐廣史記音義曰今文作謐謐以今文〔注〕謐靜也謐或爲卹卹心律反〔疏〕謐靜釋詁文云謐或爲卹者偽孔本作卹也不从之者史記云惟刑之靜哉徐廣曰今文云惟刑之謐哉史記輒以詁訓代經字據靜字知尚書實作謐案漢書儒林傳稱子長從安國問故其書載尚書諸篇多古文說然則史記所从皆乃古文說此經作謐實是古文徐廣惑于偽古文反以正古文爲今文是其誤也然則作卹皆非古文矣而猶以

抒其字于注皆已流傳
絕久故不敢漫其文
流共工于幽州放讙
兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽
山四罪而天下咸服 兜居客反後共工皆同
竄楚亂反說文所引如
此從義本作竄了衞包改今依
孔本𣩡說文同殛几力反殛居六反 注 幽州北裔也崇
山南裔也竄竄也三苗國名三危西裔也殛誅也羽山
東裔也服古服字鄭兼咸皆謂傳曰帝鴻氏有不才
子掩義隱賊好行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比周
天下之民謂之渾敦少皞氏有不才子毀信廢忠崇飾
惡言靖譖庸回服讒蒐慝以誣盛德天下之民謂之窮
奇顓頊氏有不才子不可教訓不知話言告之則頑舍

之則嚚傲很明德以亂天常天下之民謂之檮杌縉雲氏有不才子貪于飲食冒于貨賄侵欲崇侈不可盈猒聚斂積實不知紀極不分孤寡不恤窮匱天下之民以比三凶謂之饕餮舜臣堯流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮投諸四裔以禦螭魅讙兜比共工則讙兜為渾敦也共工為窮奇也鯀為檮杌也而三苗為饕餮亦可知舜不刑此四人者以為堯臣不忍刑之

裔尸制反竄所則反俗螭作竄音說皆別辨火動反巛周負至反渾戶米反敦徒米反少式貂反蒐所留反忒土得反語戶戔反舍式夾反很河稅反檮徒刀反杌五滑反縉子刃反俗作反餘了錦反俗作令傛饕吐非賂呼罪反戕了豐反俗作厥音說皆別歛少餘反饕土刀反鈞天結反

疏 文十八年左傳云流四凶族投諸四裔史記云請流共工

螭丑知反魅明崩反

于幽陵以變北狄放讙兜于崇山以變南蠻竄三苗于三危以變西戎殛鯀于羽山以變東夷故知幽州是北裔崇山是南裔三危是西裔羽山是東裔也云竄譴也者謂譴之使不得通中國周禮大司馬職云犯令陵政則杜之鄭注云杜之者杜塞使不得與鄰國交通夫此詮也云三苗國名者昭元年左傳云虞有三苗夏有觀扈商姺邳周徐奄故舉觀扈等皆國名則三苗是國名可知殛誅釋言文誅謂責讓之非殺也[illegible]云鯀非誅死鯀放居東裔而不得反于[illegible]子乃其子也以禹聖人故堯興之若以為殺乃父用其子[illegible]何以怨于而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者其子見堯王誅[illegible]令殘己言思其意為慙直為說文不背則子賢則[illegible]之己滿盡王意也是殛實非死而國語云及禮記祭法皆言鯀障洪水而殛死者蓋因洪範殛之文以實其以死勤事之祀亦文孟子萬章篇引此經而總結之云誅不仁也是放流等皆可言誅[illegible]足見誅非止謂死矣以上之注唯竄[illegible]也三字說文內說文餘皆馬注也見五帝本紀注[illegible]經文為解以說文訓詁馬注之闕不僅識小故不備馬說因後人用先儒注而中[illegible]廟也詮者輒不備先儒之于疑中素明之亦以同此[illegible]

也云犕古服字皆說文牛部引易曰犕牛乘馬今周易作服牛又後漢書皇甫松傳董卓謂松曰義真犕未乎章懷太子注云犕即古服字鄭注見正義引春秋傳者文十八年左傳文正義謂鄭具引左傳之文故備錄傳文已入鄭注讙吺舉共工事見前文舉共工則是與共工比周故云則讙吺爲渾敦也賈侍中注左傳云帝鴻黃帝也不才子其苗裔讙吺也是亦以渾敦爲讙吺也堯言共工靜言庸違即所謂靖譖庸回故知共工爲窮奇服虔注左傳亦云謂共工也其行窮其好奇堯言鯀方命圮族方命是不可教訓圮族即奡很明德以亂天常故云鯀爲檮柮也賈侍中注左傳亦云謂鯀也檮柮頑凶無儔匹之皃柮今左傳作杌說文木部引春秋傳曰檮柮蓋即其文茲从說文之字三苗之惡堯典无文迹以三凶推之則饕餮自是三苗矣故云三苗爲饕餮亦可知云以爲堯臣不忍刑之者爲其初時爲堯臣堯未庸彔今遠之而以不忍棄法治之也

二十有八載放勳乃殂落百姓如喪考妣

放勳僞孔本作一帝字是後改今孟子及春秋

三載四海遏密八音

繁露及說文皆引作放勳者加之年僞孔本作勳正義本改作載案孟子所引上言二十有八載下云三年則堯典之文可載年皆為僞孔氏因爾足善虞書之文說改年為載以錄其鄭經斷世之乙意然可惡也且三年是鄭君所見之則當屬上為句不可改作載亦下屬也遏烏葛反

【注】堯太七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之于天堯辟位凡二十八年而崩殂落死也百姓君羣臣也考妣三年羣臣為堯如喪考妣謂于事父之事君而敬同故為君三年是百王之所同古今之所一也遏止也密无聲也八音不作哀思甚也令力呈反辟亦喪反為于僞反

【疏】堯太逆而崩皆史記文殂落死也釋詁文云百姓羣臣也皆以文承章百姓鄭注云百姓羣臣之父子兄弟從文下別言黎民故以百姓為羣臣之支庶此經下文別言四海乃謂民閒知百姓自是羣臣也矣禁為君服三年喪唯臣號爾釋親

曰伯虞夏及周皆曰牧是牧卽州伯故云十有二牧十有二州之伯也案釋詁文爾雅君詁也案詩民勞云柔遠能邇鄭箋云能猶伽也安遠方之國順伽其近者詩釋文云鄭注尚書云能伽也詩正義云尚書云柔遠能邇注云能伽能則此云伽者訓能同謂順語其意也能伽詩箋之道以中能能之訓故云安遠方之國能順其近者能協厚是允信也釋詁文易文言曰元者善之長也故云元善也難任人史記作遠佞人拒難猶序遠也故云難猶遠也任佞夫釋詁文云此皆美堯惠也者史記云命十二牧論帝德行是惠疇佞人則蠻夷率服據此則此經是美堯之惠故以舉堯事敬授民時之等以實之云孔子說堯之惠曰四海之內月露所至其不說夷者大戴禮五帝德篇文彼文宰我問帝堯孔子答之爲是云：引之以證此蠻夷率服

舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇　亮力尚反采七在反疇直由反

注　奮明庸功熙炎載行宅尻疇相采事惠順疇類也言有能明興功炎美

帝堯之時皆使居百揆之官以相事亮順其庶類於孟反下

相息亮反【疏】奮庸功馬注也見五帝本紀注熙光釋詁文載行鄭注也見正義宅居釋言文亮詩云諒試亮工釋文引韓詩注云諒相也此經誤采史記作相事物說為相采當訓事也采事釋詁文惠順釋言文詩疑與者易也九門疇作宋注云疇昔嫌也疇

僉曰伯禹作司空【注】禹乘成以初堯登官為共工羼舉禹治水堯知其為聖德以成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任舍司空之職為共工與虞故於作共工益

作發虞舍式夜反為反令誦作進平氏【疏】注見周禮疏敘云初堯登官為共工者周禮疏敘云初堯登官為共工舜舉司空之名鯀因乎地地司空主乎水土舉周之司空名皆此知是登官矣但司空之名始見於甸職同知此同矣甸之名蓋出此同故知初時登官為共工之故司空故知初官為共工皆文注云共工水官名蓋水王于登水官

癸官一也云舜舉禹治水皆文十八年左傳云舜臣堯舉八愷使主后土言主后土即是平水土故知禹在八愷之中舜所舉也故服虔注左傳亦以八愷為禹水之屬也云改命司空以官名寵異之非常官也皆初時癸官為共工而下文仍作共工則後此官名仍為共工惟禹治水為司空之號自是領寵異禹特改名是官名非常時之官也云命司空之職為共工與虞皆案周禮司空主事故百工屬司空若山虞澤虞皆屬司徒非司空之屬與此言共工與虞皆禹初時隨山栞木暨益奏庶鮮食則禹實兼虞益但左禹而以禹領之百揆舍其舊職自與虞與共工皆舍故更命於益分任其職不得以周禮為難

帝曰俞咨禹汝平水土維是懋哉懋附候反

注 傳曰歎其所舉偁禹前功以命之馬融曰懋美也肅曰懋勉也

疏 禹平水土是堯時事故云偁禹前功僞孔傳雖多謬說此言則是故采之馬注肅注並見釋文懋與茂同茂為美詁故懋為美也懋勉釋詁文上文咨帝之載史記作美堯之事此訓懋為美正與美堯之事相應其詁最是與史記此文作維是

勑哉則訓惡爲勑矣米爲非故林采也

禹拜稽首讓于稷卨暨咎繇擛卽拜字稽錫禮反俗作稽音詣首非讓如羕反後林同卨辛列反卨别詳正義本作暨皋陶諸从說文所引

注稽拜而稽首也稽首下首至地也讓推也鄭康成曰稷棄也堯初天官爲稷舜登用之季擧棄爲之時天下賴后稷之功故以官名通偁聲謂卨古文偰臮衆詞與也推土回反偰辛列反俗作契非

疏禮記檀弓云拜而后稽顙頹乎其順也周禮太祝辨九拜五曰吉拜鄭注云吉拜：而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓相近故謂之吉拜然則吉拜必先拜而後稽顙：卽首也齒中言稽顙乎嗟則云稽首故云稽拜而稽首也說文首部云稽下首也鄭注太祝云稽首拜頭至地也故云稽首下首至地也云讓推也皆說文手部文鄭注見周禮疏敘及詩生民正義及正義下文呼棄而謂之曰女后稷故知稷是棄也鄭注肯文了命義于昧以天墬官爲稷司

徒故云此云堯初天官爲稷鄭語此者蓋據國語周語是故稷爲天官之文知古以是官號而以民事紀官則在顓頊之後故推以爲堯初與時或初以爲據也文十八年左傳云高辛氏有才子八人天下之民謂之八元又云舉臣堯舉八元棄是高辛氏子在八元之中故知舉棄也爲初舉皆偁名稷則是官非名故說其偁官之意云時天下賴后稷之功故以官名偁偁蓋稷播穀以振民故天下賴其功也云爲古文假借說文米部云粥粥詞與也皆說文𠂤部文也國語周語云乃三爲粥粥如三人故云粥詞釋詁云粵與也案粵于世俗通用之字依字當作粥

帝曰俞汝往哉（注）鄭康成曰然其舉得其人汝往居此官不讓其所舉（疏）注見五帝本紀注

帝曰棄黎民祖飢汝后稷播時百穀時仁吏反（注）鄭康成曰祖讀曰阻阻厄也時讀曰蒔始皆衍時衆民厄于飢汝居稷官種蒔五穀以救活之厄窮革反蒔仁吏反種之

用反仍禾壅聲其禾傷番壅皆了穜穜字音直容反俗輒互易用之非

【疏】注見詩思文正義釋詁云祖始也故史記云黎民始飢謂眾民始時飢亟詁是兄當了鄭不从始讀而讀祖爲阻皆古字祖阻皆與且通知孫之祖承卣祖了卣周之盉味鐘龍味鐘尺祖字皆作且義而大畝義云且户譯鄭注云古文且爲阻是也古文祖且阻三字皆同讀祖爲阻言阻尼于飢亦得爲一說也釋詁云阻難也難是尼難故云阻尼也云時讀曰蒔者凡穜穀必先漬其穜俟其出了後拔取之蒔之說文云蒔更別穜是也此文時在播下則是既播而更蒔之故時讀當爲蒔

帝曰禼百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬禼息列反愻色困反正義本作遜非其證吳語則說文所引尃芳亞反今讀作敷

【注】禼亦古文偰鄭康成曰五品父母兄弟子也春秋傳曰舉八元使布五教偰在八元中蓋謂遜順事布也五教父誼母慈兄友弟恭子孝也二

說五品五倫也孟子稱偰之爲司徒也教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此之謂五教又錄放勳之言曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之此之謂寬也小徐所反俗溷作別非居中兩

反勞力到反來力代反

疏說文扌部云禼讀若偰禼古文禼漢書百官公卿表敘云禼作司徒尊五教則禼偰同字禼是古文禼則卿古文偰矣因上文注云禼古文偰故此亦之也鄭注見五帝本紀注及詩生民正義文十八年左傳云舉八元使布五教于四方父誼母慈兄友弟共子孝內平外成故云五品父母兄弟子也據以傳釋說也引詩林傳者明文十八年傳也引傳文而言偰在八元中者敘見傳所云布五教即此典五說也傳稱高辛氏才子八人天下謂之八元說文人部云偰高辛氏之子爲堯司徒故知偰在八元中也愻順勳亦說文心部及手部文云五教父誼母慈兄友弟恭子孝也皆漢書百官公卿表敘篇引此經而顏師注假

云孰是失據乃傳爲說與鄭解五品說合故采取之一說五品五倫也皆據孟子說也引孟子皆稱文公上篇又皆說據乃傳說鄭云精權矣又引孟子皆孟子夫正說使化司徒之事又鄭數命使之言且以五教配五倫爲說詳又許箱也云此之謂寬也皆蓋勞來匡直且輔翼之使與自得又從而振德之與教需而不迫使民灘樂于五教之中徐以自化善而不自知是寬綽之至也◎帝曰咎繇蠻夷猾夏寇賊姦宄滑戶八反隸古定本知此正義本改爲猾偽非宄居洧反

注 鄭康成曰猾夏侵亂中國也彊暴爲寇殺人爲賊由外爲姦起內爲宄

疏 注見五帝本紀注及周禮司刑疏說文又說文云夏中國之人也故云猾夏侵亂中國也滑之言汩亂也寇之言鈔也多彊暴故云彊暴爲寇殺周禮大司寇云賊殺其親故云殺人爲賊左傳成十七年長魚矯曰臣聞亂在外爲姦在內爲軌古軌宄字通故云由外爲姦起內爲宄了周禮引此作由內爲姦起外爲宄蓋賈公彥所見之本誤也又爲之說曰鄭說見杜外夫得姦宄杜內夫得姦姦故反覆見之誠

後乃轉寫誤尒予謂自是寫者之誤鄭從反此誤也今更正之以復其原

女作士【注】馬融曰士獄官之長鄭兼成曰士察也主察獄訟之事長中丈反

【疏】馬注見五帝本紀注索隱周禮士師在小司寇之下而云士獄官之長者蓋唐虞无司寇之名其獄官名士其職當周之大司寇故云獄官之長此僞孔注者周禮秋官敘官注也是說獄官所以偁士之意故取以注此士察釋詁文

五刑有服五服三就服房六反今讀作服【注】服治就猶也國語曰大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽笮薄刑用鞭扑以威民也故大者陳之邍野小者致之市朝五刑三次是無隱也此之謂也鉞爰伐反俗作鉞音諱俗別鋸君御反鑽作官反笮作格反邍以爰反俗作原音同諱別市上止反朝直遙反

【疏】五帝本紀注引馬融注云五刑墨劓剕宮大辟三就謂大辠陳諸邍野次辠于市朝同族適甸師氏既服五刑當就

堯典

三代實此五物實不同前文五物象于前文號爲是解
于此即又云類則口費而煩且非也其解三就偁原野
前勢是本國語據國語言五物三法是無隱也象君了
合前勢爲一而並以句師氏爲三則是所謂物于隱者
與國語韋且語句師氏文出周禮自是周禮蓋周尚親
說故以于同族而爲是禮書虞大繙爲公當不爲此祭
緣周制以說書畫恐未當也故不用及治說文又都文
三就謂行物就三代即國語所云三法故云就法也引
國語者上語臧文仲之言也云大物用守疑者賈侍中
云謂諸侯不式王命則以六師移之云其法用於成者
韋昭注云甸戰也其中物以下韋注云割劓用刀斷截
用鋸夫爲大辟鑽鑿物笞黥物也鞭官物支數物也云
大者陳之原野者韋注云謂甲兵於成也云小者戮之
前勢者賈注云大夫以上于勢士以下于前云五物三
法是無隱也者三法謂野勢前就此三代而物之無所
隱諱是以此經所云五物三就故云此之謂也或之爲
繫說引孔子之言曰又帝畫象世順機三王內物撲漸
加伏生大傳云書虞之象物上物繙本不秉中物雜雜
下物疊惕以爪州里而民恥之而反于刑焚則書虞之
世無內物今以國語文說書畫典了亦篇兮聽之曰夫

蠻夷猾夏寇賊姦宄是象物足以感之令則五物自當
爲中國亦成矣至于刀鋸鑽笮據韋昭注則是墨劓剕
宮大辟也象物則墨劓剕宮大辟之象也蓋物是物而
復設是象爲服者則用象物乃可无用肉物也數其時
之民蠢恥其畏象物无是于畏肉物畏爲服者則雖爲
象物而用之蓋趣況肉物令變物物固不可廢也時[illegible]
詳見發物官守得
謂舊虞无物物哉
五流有宅五宅三居 宅陟[illegible]反

注 鄭康成曰宅讀曰咤懲戒之器謂五物之流皆爲器
懲戒五咤者是五種之器謂桎一梏二拲三三居者自
九州之外至于四海三分其地以爲遠近若周之夷鎮
蕃也 咤餘嫁反禮記正義引作咤譌字也依說文當作 咤懲半廢反種章勇反桎之日反梏工酷反拲君
反 䟽 注見禮記王制正義及正義云宅讀曰咤皆宅本 訓居經言三居則五宅不得解爲五居故所宅爲
咤蓋古文書字輒爲以聲類段借用皆宅咤皆以乇爲 聲：同則可通借此經說實爲咤而字作宅故鄭正其

音讀爲吁說文口部云吁比慰也則吁爲懲創之意故云懲忿之器忿即懲也唯是云五種之器而以極一桔二擧三當之爲數不得窮擬爲疑長寒周禮掌固云上皇桔擧而極中皇極桔下皇桔王之同族擧爲虞皆極蓋桔擧而極一也極桔二也桔三也擧四也極五也鄭舌五極其此之謂幾云旨九州之外至于四海三分其地以爲讀從荅周之夷鎮蕃也皆周禮職方氏云乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰蕃服則夷鎮蕃是九服之外三服也蠻服又謂之要服大行人職林欽侯甸男采衛要六服而下云九州之外謂之蕃國是要服以內爲九州夷鎮蕃三服在九州之外也故鄭注大行人曠大云九州之外夷服鎮服蕃服也案周之九服在畫虞爲五服夷服當畫虞男服之州鎮服當其荒服蕃服當其荒服之州鄭敘三分其讀從以解三所段周以淋則易明了故云荅也鄭說三所炎荅是之讀皆王肅云府之讀方唯其所之不及以政示弗故生也鄭注淋文

引此經爲說則鄭以此三居皆王制所云不及以政者
是也杜九州之外故以此最遠之三服當之也五帝本紀
注引家語注云謂杜八議君不忍刑宥之以遠議五等之
遷大夫三等之所大辠從四裔流九州之外次中國之
外案八議出于周禮小司寇八辟職所謂議親議故議賢議
以議功議貴議勤議賓之八辟周爲是法書虞未必有
此又案九州以內爲中國九州之外中國之
外采洛分之以當三居之二次非也故不用維明
克允注維女明察故能信服人也晉灼傳曰明允篤
誠鄭兼成曰此三官是堯時事舜因禹讓歸其美功篤多
篤以俗作篆疏此美舜禹之辭也曰允當就舜言故云雜
音同詮說女曰察故象信服人也察夫曰也象注
云當明其辠使象信服之恐未是故不用引晉灼傳者
文十八年左傳云昔高陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮
戭大臨尨降庭堅仲容叔達齊聖廣淵明允篤誠天下
之民謂之八愷庭堅者咎繇字爲說詳故引以證此經
允是備美之辭也鄭注見周禮疏敘云三官皆謂咎繇爲
后稷伯夷司徒及此所說爲士也知是堯時事皆以傳

言舜臣堯舉八愷舉八元則此三人皆堯時舉用者也未子猶俟爲司徒敎敷爲命稷敎稼穡又任其先掛己懶說訓讓作士當亦同時正皆堯時事也

帝曰疇若予工

疇直由反肯文疇詠乃此文疇字史記皆以誰字伏生則兩文當同字肯文而作說文所引作疇訓爲詞矣此作疇者蕃古字聲同如錄用與其文則多敓一字此經之疇咸用史記誰字繇訓乃爲兒歷依誰訓以采說文之字則當作疇也

〔注〕疇誰也馬融曰謂主百工之官〔疏〕疇誰說文口部文釋詁詒亦同但俗此字與尒馬注見五帝本紀注

僉曰垂哉帝曰俞咨垂女共工

垂是爲反徐邈音是僞反共居容反依字當作龔古通用共尒〔注〕馬融曰爲司空共理百工之事〔疏〕注見五帝本紀注

垂拜稽首讓于殳斨暨伯與

殳常朱反斨七羊反與爰諸反〔注〕殳斨伯與二臣名殳或爲朱伯與或爲柏譽譽音諸反〔疏〕漢書古今人表以朱斨柏譽爲二人肯亏

水與相益之閒注據之以爲說帝曰俞往哉女諧帝曰疇若予上下艸木鳥獸注馬融曰上謂原下謂隰疇謂上謂山陵下謂邍隰藪澤隰祥十反藪色后反疏馬注見五帝本紀注釋地云下溼曰隰又云下者曰隰故云下謂隰釋地文云廣平曰邍又別言高平曰陸則邍未爲高而馬云上謂邍者公羊昭元年傳云上平曰邍下平曰隰對隰言之則邍爲上也聲以爲山陵藪澤皆有艸木鳥獸馬止言邍隰于詮未備故下己說以廣之馬以邍隰爲上上而聲以邍隰皆爲下者益對隰言之則邍爲上對山陵而言則邍猶爲下也禹曰益哉帝曰俞咨益女作朕虞禹曰僞孔本作僉曰正義謂馬鄭王本皆爲禹曰益哉案楊雄羽獵賦云昔者禹任益虞而上下咊艸木茂實本此經則古本皆作禹曰卽謀暮曰禹益奏庶鮮食益爲治水與益同事故知益兼而特舉之僞孔氏改作僉曰非也注益古益字馬融曰虞掌山澤之官名鄭

兼成曰言嗌虞兼鳥獸艸木

疏 說文口部云𦤺籀文嗌字上象口下象頸脈理也𦤺了云𦤺古嗌字皆漢書百官公卿表敘云𦤺作朕虞育艸木鳥獸應劭注云𦤺古嗌字葢古字少轉殺嗌周生荐木是嗌字又嗌之為益也案注見[illegible]本紀注周禮墬官敍山虞澤虞故云虞掌山澤之官名與注見正義云言能虞兼鳥獸艸木皆謂官名不直偁虞偁能虞為虞以鳥獸艸木故也史記云于是以益為朕虞是官名能虞也漢書百官公卿表云王莽改水衡都尉曰予虞是從益此能虞之名而敇之也漢人以謂此能虞之職名官也字

益拜稽首讓于朱虎熊羆

首式九反

疏 古文作𩠐說文頁部云𦣻皆𩠐𩠐字也稽及古文𩠐假爲反

疏 朱虎熊羆四臣名也

高辛是生子爲伯虎仲熊

是氏同古通用

疏 文十八秊左傳云高辛氏有才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍此經虎熊當即彼伯虎仲熊也虎熊二人合朱與羆爲四乃故之爲四臣而偁伯虎仲熊爲說

帝曰俞往哉汝諧帝曰僉

咨四嶽有能典朕三禮【注】典當爲敟＝主也馬融曰三禮天神墬祇人鬼之禮鄭康成曰天事墬事人事之禮敟多殄反【疏】周官有敟婦功鄭注云敟主也是謂敟主其事此敟朕三禮謂主三禮之事依主說己求說文之字則實是敟字時俗相承省作典尒故云當爲敟＝主說文攴部文馬鄭注並見五帝本紀注周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮以佐王建保邦國唐虞之秩宗猶周之大宗伯故云三禮天神地祇人鬼之禮但天神地祇人鬼之禮皆是祭禮于周禮止是一吉禮尒馬云然者以唐虞未爲吉凶賓軍嘉之五禮而禮之重者莫重于祭此特舉其重者尒鄭云天事地事人事之禮意與馬略同而所包爲該備

僉曰伯夷帝曰俞咨伯女作秩宗【注】鄭康成曰主次秩尊卑【疏】注見五帝本紀注秩之言次故云主次秩尊卑國語楚語觀射父曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所典

所上下之神祇氏姓之所出而心率舊典者爲之宗是宗官涖禮鬼神之尊卑而爲之等列者也禮宗所涖禮當不但鬼神之尊卑而鬼神亦其一隅也

夙夜維寅直哉維清夙息錄反〔注〕夙早也寅當爲夤字之誤夤敬也清靜絜也早子晧反字所日杜守上絜紀屑反俗加水傎非〔疏〕夙早釋詁文云寅當爲夤字之誤夤敬也者說文夕部云夤敬惕也易曰夕惕若夤是夤爲敬此文據史記云夙夜維敬直哉則誼爲敬依敬之誼已采其字則當爲夤今作寅者專夤上脫夕文而誤故云字之誤釋詁有云寅敬也蓋亦誤也云清靜絜也者詩清廟正義引賈逵左傳注云肅然清靜謂之清廟是清有靜誼劉熙釋名云清青也去濁遠穢色如青也則清又有絜誼此文據史記云維靜絜則清當訓靜絜也

伯拜稽首讓于夔龍帝曰

俞往欽哉帝曰夔命女典樂教育子育正義本作胄乃衛包所改也說文引作育書古文訓卽僞孔本也亦作育據馬注則馬本亦作育也當訓育

注 馬融曰育長也教長天下之子弟聲謂育養子使侶善也教育子樂正之職故以命夔周禮大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉長知丈反

疏 馬注見釋文育長釋詁文云教長天下之子弟是申說育長之證則馬注不[illegible]文所以知乃釋文引馬云胄長也皆蓋宋時所改也崇文總目云開寶中詔以陸悳明所釋尚書乃古文與唐明皇所定今文駁異令陳鄂刪定其文改从親隸書變則今之尚書釋文非陸氏之舊陳鄂改以合唐本故改馬注之育爲胄也云育養子使侶善說文𠫓部文育字从𠫓𠫓者到子不順子也養之使順故云養子使侶善釋詁亦有育養之訓也云教育子樂正之職者禮記王制云樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉鄭注彼文引此經以說則其事同也引周禮皆以證樂正教國子之事大司樂則樂正之官成均者五帝之學大司樂掌成均之法蓋殷法今此也

直而溫 注 馬融曰

正直而色溫咊。[疏] 注見五帝本紀注。

寬而栗 [illegible]古文栗 [注] 馬融曰：寬大而敬謹戰栗也。[疏] 注亦見五帝本紀注。

剛而无虐 虐牛約反 [注] 馬融曰：剛斷毅而不害虐也。

簡而无傲 [注] 馬融曰：簡約而无傲慢也。[疏] 已上二條馬注，惠先生手錄于尚書疏證，見寘開，未詳先生何由采取。

詩言志，歌永言，聲依永，律龢聲。[注] 鄭康成曰：詩所以言人之志意也。永，長也。歌又所以長言詩之意。聲之曲折，又依長言而爲之聲。中律乃爲龢也。聲謂龢調也，律呂所以調龢其聲也。[illegible][illegible]從反，中陟仲反，調[illegible][illegible]反。

[疏] 鄭注見詩譜敘正義及五帝本紀注。詩敘云：詩者志之所之也，在心爲志，發言爲詩。故云詩所以言人之志意也。永，長，釋詁文。禮記樂記云：歌之爲言也，長言之也。說之故言之，言之不足故長言之，故云歌又所以長

言詩之意云聲之曲折又依長言而為之皆謂聲之高下疾徐也與其節依長言而為之樂記所謂上如抗下如隊曲如折止如槁木倨中矩句中鉤累累乎耑如貫珠皆也聲謂說文龢部龢文云律呂所以調龢其聲皆謂成聲調也經止言律注云律呂皆聲陽聲六為律陰聲六為呂陽可以統陰故止言律而以呂具孟子離婁云不以六律不能正五音是正律所以調龢聲也

八音克龤亡相奪倫

奪徒活反倫力純反今讀倫

（注）音皆龢也言其剛柔清濁龢而相龢也樂記曰土曰壎竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰聲金曰鐘木曰柷敔此謂八音也龤樂龢龤也倫理也

龤亦錄反壎兄袁反柷昌六反敔元互反

（疏）音皆至八音也此白虎通引樂說文所引樂記今樂記中無此樂記亡其文蓋其為亡篇之遺與或是樂緯與不可知矣周禮大師職掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音金石土革絲木匏竹鄭注云金鐘鎛也石磬也土壎也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也此與

此所引樂記爲與實則同也云諧樂和諧也倫理也皆出說文龠部文樂記云樂者通倫理者也是龠爲理也

神人以和 注 鄭兼成曰祖考來假羣后德讓與一隔也 疏 注見五帝本紀注祖考來假神也羣后德讓八也二語皆亂辭甚文神則天神地祇皆可以感不獨祖考八夫不獨羣后以鄭云其一隔也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞 於古文爲陸德明反謂音爲而絕句皆非陸氏讀也拊方勝反讀今讀從率

注 石磬也拊循也鄭兼成曰百獸服不氏所養者率舞言音和也謂音聲之諧與政通焉 循食尹反 疏 說文石部云磬樂石也故云石磬也拊循說文手部文說文又云揗摩也則拊是揗摩輕擊之意故周禮太師職云令奏擊拊先鼓注云樂或當擊或當拊鄭注見五帝本紀注及公羊哀十四年疏云百獸服不氏所養者：周禮夏官爲服不氏掌養猛獸而教擾之鄭彼注云服不服之獸者猛獸虎豹熊羆之屬鄭云此言之者欲見難服之獸猶且諸

靜則物无不味者矣云音聲之道與政通者樂記文音感感物則必感使羣生咸協與政通

帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師堲子力反又在力反讒士咸反殄徒典反行下孟反注同

注 堲疾惡也讒讒也殄絶也絶君子之行鄭兼成其所謂色取仁而行違是驚動我之衆臣使之疑惑

疏 云堲疾惡也讒讒也者說文土部言部文彖注見三國志吳主傳裴松之注殄絶釋詁文讒說顚動是非是為絶君子之行鄭注見五帝本紀注云所謂色取仁而行違者所謂論語顏淵篇文從彖辭注云言佞人殘仁者之色行之則違

命汝作納言夙夜出納朕命惟允內奴累反

注 內言官名所謂王之喉舌也出命承上言而納之于下內命時之所宜復于上也允信也納式支反俗作擁音同詮異

疏 漢書百官公卿表敘云龍作內言出入帝命應劭注

云內言如今尚書官王之喉舌故云內言官名所謂王之喉舌也王之喉舌者詩烝民云出內王命王之喉舌彼鄭箋云出王命者王曰所自言發而出之也內王命者時之所宜復于王也其行之也皆奉順其意如王口喉舌親所言也故此注云出命發上言而出之于下內命時之所宜復于上也用鄭詩箋說也內者自外來入故為時之所宜復于上復亼也允信釋詁文

帝曰咨女二十又二人欽哉惟時亮天功

注 彖龍曰稷偰咎繇皆其官久矣成功但錄而美之無所復敕焉及於已下皆初命凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人鄭義成皆以正元日假于文祖時所敕命也帝謂諸相功業也敕命二十二人皆在明堂明堂天灋故曰天事徝考斠匠厂札息反

疏 彖注見五帝本紀注云稷偰咎繇皆居官久皆蒙禹后稷偰作司徒咎繇作士皆在堯時是時猶仍

爲職故云乃官久上文鄭注大云此三官是堯時事也云天所復數皆謂此欽哉諒天功之義不數及三臣知然皆以經言二十二人咎繇稷契部錄則二十五人矣故知不數之也鄭注見正義據正義所引鄭此注上猶有皆諒十有二牧逆帝曰龍十字以其不數四歲化新故有咨之云皆可正元日假于文祖時所數命也皆下大子與佐翰羣臣必皆有所申數上文假于文祖之下與云恂于四歲詠十有二牧轄林命官職而總數二十二人明是一時之事與親肆乃云來必一日之內與得行此諸事不知何見而云歎脈可怪也諒天功史記作相天事故云諒相功事也云數命二十二人皆杜明堂皆此以上皆假于文祖時事文祖與明堂也云明堂天法皆大戴禮盛德篇文劉歆七略曰王皆師天地體天而行是以明堂之制內有太室象紫微宮南出明堂象太微故云明堂天灋盛德篇云明堂天灋也禮度德法也所以御民之嗜欲好惡以皆天灋以成德法也明堂政令必皆天法故以大功繇言此說本諸惠先生明堂大道錄

考執攷續考攷

黜陟幽明 黜及律反

注 黜退下也大傳曰與訓曰三歲

亓小攻皆正職亓行事也九歲亓大攻皆无職亓賞咸功也一生三㠯至九卒天數窮矣陽惪究矣積不善至于凶六極㠯類降故黜生積善至于嚮五福㠯類相畀故陵生皆所由取𡔷无容心也叟古賄字下行嫁反黜又律反毀黜謫反

音說文畀賄云黜𢍏下也叟毀賄古今字也大傳偁畀訓凶則是伏生訓舊訓也斯其說尚矣云一生三㠯至九卒天數窮矣陽惪究矣皆天數一三五七九故九爲天數之窮九者㠯陽之數易乾鑿度曰九者气變之終也說文火云九陽之變也象其詘曲究盡之形是九爲陽惪之究也易文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃鄭注洪範曰用五福嚮用六極威則積善者天嚮樂之㠯五福積不善者天畏懼之㠯六極福極各從其類故曰㠯類降㠯類相畀也一生三㠯至九本善不善皆積矣凶句分矣陵乃降天㠯爲黜陵凶句各㠯類從非必成心㠯爲黜陵故曰皆所由取𡔷无容心也

庶績咸熙

注攻績灋

明故爲功皆興【疏】已文學及續之下故注云然

分𠔁三苗（𠔁必別反）

（僞孔本作北非）【注】𠔁亦分也字从重八鄭康成曰流四凶者卿爲伯子大夫爲男降其位尒猶爲國君所遷三苗爲國諸侯者猶爲惡乃復分析流之（重直容反 復房救反）【疏】說文八部云𠔁分也从重八此經分𠔁聯文故云𠔁亦分也𠔁字與北相似而古今字輒變易凡𠔁字今皆改作別經傳中不復識𠔁字學者遂不知爲𠔁字故見此經之𠔁誤以爲北遂作北字茲故特正之曰字从重八明其字之非北也鄭注見正義及五帝本紀注孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地視伯故卿爲伯子大夫爲男斯爲降其位也伯子男皆君也故云猶爲國君鄭知然者以三苗是國名上言竄三苗止是杜塞之使不得踰中國尒未嘗滅其國則仍爲國君推之彼三凶當亦然也云分析流之者蓋三苗爲國有諸侯其君雖止一人而其族類當復不少其在國者猶相聚爲惡故復分析流之三國吳志虞翻傳注引翻奏曰尚書分𠔁三苗𠔁古

別字鄭注訓北言北猶別也案小與別實不同無知世俗輒用別代小而不知爲小字鄭君以時俗習用之字發明古字則凡易曉故云小猶別言此小字猶時俗所習用之別字也凡鄭君不訓爲北也且鄭言分析流之分析猶分小也鄭君何嘗以小爲北乎虞翻誣鄭不可聽也

舜生三十登庸僞孔本登作徵二十作三十茲从鄭

二十在位五十載陟方乃死

注 鄭康成曰生三十謂生年三十也登庸二十歷試二十年也在位五十載謂攝位至死五十年舜年一百歲登謂陟方訓守也史記曰三十九年南巡守崩于蒼梧之野葬于江南九疑守鋝斜反嶷牛其反

疏 鄭注見正義案史記云舜年二十以孝聞年三十堯舉之年五十攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡守崩于蒼梧之野三十而舉五十而攝位是歷試二十年也若年六十一踐帝位三十九年而崩則年九十八

而鄭云一百歲皆蓋舜年六十一矣堯之喪據孟子萬章篇舜矣堯喪避于南河之南以及朝覲訟獄之歸心而始踐帝位則必在歲暮矣且堯正建丑舜正建子其改正朔必在其年十二月建子之月而以為元年正月其數則舜雖年六十一踐位而其改元則年六十二矣故三十九年則百歲也五十攝位百歲而陟故曰攝位通凡五十年鄭注與史記合又王充論衡氣壽篇引此經而統計之曰適百歲矣言適百歲則滿百歲而無贏餘數則充亦以為登庸二十與鄭同矣此皆古尚書本也惟僞孔氏改二十為三十且諸異說亂經之先皆後世信而从之且據之以改論衡之二十為三十是可疑也云陟方訓守也皆禮記檀弓云舜葬于蒼梧之野彼鄭注以為征有苗而死因留葬焉且引此經以證史記以為南巡守崩于蒼梧則此經與檀弓史記所言一事也故以陟方為巡守而死引史記以證之所引史記五帝本紀文也漢書地理志蒼梧為郡名屬交州又零陵郡營道九疑山在南說文山部云九疑山舜所葬在零陵營道

堯典標題十三名注二十九字音四言疏千一百九十七字隸書標題及署名并疏皆不數

堯典經文千一百八十四名重文十九凡千二百三言注五千八百六十五字釋音辯字四千五十言疏三萬六千五百八十一字

尚書集注音疏卷一 終